

RARE BOOKS
NOT FOR SALE

CHECKED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله

که در بیان حقیقت مشرافات انسانیت و راه معرفت و هدایت الهیست
جله اول مؤسسه

Checked
1387

عُرُج السَّعَادَةِ

(ترجمه)

مِعْرَاج السَّعَادَةِ

مترجم
ماظم فائق و ناشر ائق داننده دقائق و رنده حائق مولوی محمد علی صاحب
و وکیل درجه اول

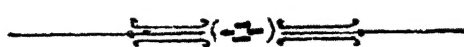
صورت این کتاب در مطبعه و چاپخانه محمد علی صاحب

۲۷/۶

قیمت فی جلد (عای)

بار اول تعداد (۵۰۰) جلد

گزارش

حضرات ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ
مترجم کا مزاج اسی ترجمہ کے باعث چند روز سے
ناساز رہتا ہے اس لئے اس کی طبع میں پوری نگرانی
نہو سکی اور بہت سی غلطیاں ہو گئیں ہیں۔ لہذا براہِ کرم
قبل ملاحظہ فہرست اغلاط سے جو آخر میں منسلک ہے
اصلاح کر کے مترجم کو مشکور نہ رہائیں۔

مترجم
میر محمد علی لاٹق

فہرست مضامین ص ۱۰۷ عروج السعادت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	عمال و حکام ہیں اور باقی اعضاء قوی لشکر و خام۔ ان چاروں کو لذت و الم فطری حاصل ہے	۱	دیباچہ
۲۷	فصل (۲) لذت روحانی کا درجہ لذت جسمانی سے بڑھا ہوا ہے قوت عاقلہ سے لذت روحانی اور باقی تین قوتوں سے لذت جسمانی حاصل ہوتی ہے	۵	پہلا باب - بعض مقدمات مفید
	ان چاروں میں سے جو قوت غالب ہو چکا آدمی اس جنس میں محسوب ہوتا ہے۔	۷	فصل (۱) فائدہ شناخت نفس
۳۳	فصل (۳) تمام نیکیوں اور برائیوں کا مصدق یہی چار قوتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ باقی قوتیں ان کی فرمانبردار ہیں۔	۸	فصل (۲) کیفیت شناخت نفس
۳۳	فصل (۴) ہر ایک چاروں قوتوں کی شان و تہذیب سے یہ چار قوتیں حکمت۔ عدل۔ شجاعت۔ جملہ حاصل ہوتی ہیں جو تمام فضائل کے مبدا ہیں	۱۰	فصل (۳) آدمی کا نفس عالم جسمانی سے نہیں
۳۵	فصل (۵) قوت عالمہ کی فرمانبرداری کے ہر ایک قوت سے ایک صفت حاصل ہوتی ہے	۱۰	فصل (۴) آدمی اپنی حقیقت نفس کے باعث تمام حیوانات پر ممتاز ہے۔
۳۶	فصل (۶) چار صفات مذکورہ کے تحت میں تمام فضائل ہیں جو وسط کا حکم رکھتے ہیں اور تمام اخلاق رذیلہ افراط یا تفریط کی طرف جاتی ہیں	۱۲	فصل (۵) آدمی بذریعہ نفس فرشتوں سے مناسبت رکھتا ہے اور فیوض انوار الہیہ حاصل کر سکتا ہے
		۱۳	فصل (۶) نفس کو بھی لذت و الم صحت بیماری حاصل ہے
		۱۴	فصل (۷) بیماری نفس کی خرابی اور اسکی صحت کا فائدہ
		۱۸	فصل (۸) اعمال و افعال کی تکرار سے ملکۂ نیک و بد حاصل ہوتا ہے۔
		۲۰	فصل (۹) بزرگی علم اخلاق و مرتب انسان
		۲۲	فصل (۱۰) فائدہ تہذیب اخلاق
		۲۳	دوسرا باب - سبب اخلاق بد و قوت نفس
			فصل (۱) نفس مملکت بدن کا بادشاہ ہے اور یہ چار قوتیں عقل۔ شہوت۔ غضب۔ و ہم اس مملکت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۰	فصل (۴) جو شخص عادل و میاندرون ہو وہ دوسروں کو اصلاح کی قابلیت نہیں رکھتا۔ دوسرا مقام۔ اُن اخلاق ذمیمہ کے معالج میں جو قوت عاقلہ سے متعلق ہیں۔	۴۱	فصل (۷) ہر صفت حسنہ کے مقابل میں صفات ردیہ کے دو جنس ہو کرتے ہیں ایک طرف فراط و دوسری طرف تفریط۔
۷۲	پہلا مطلب۔ جبرزہ و جہل بسیط کا معالجہ اور اُن کے صف کی تحصیل۔	۴۲	فصل (۸) صفات ردیہ و صفات حسنہ کا رفع و شتباہ اور اُن کا فرق۔
۷۴	فصل (۱) شرافت علم و علما	۴۹	تیسرا باب۔ اخلاق حسنہ کی محافظت اور اخلاق ردیہ کے معالجات کا کلیہ۔
۸۱	دوسرا فائدہ۔ علوم کے اقسام جو محدود و مذموم ہیں اور جن کا بقدر عقائد و ضرورت حاصل کرنا لازم ہے۔	۵۰	فصل (۱۱) اخلاق حسنہ کے حصول کی ترتیب اور ابتدا میں کونسی صفت حاصل کی جائے اور من بعد
۹۱	دوسرا مطلب۔ اُن تمام ذائل کا معالجہ جو قوت عاقلہ کی دونوں ضبوط سے جبرزہ و جہل بسیط سے متعلق ہے اور ان میں شجاعت پہلی صفت۔ جہل مرکب اور اُس کا معالجہ دوسری صفت۔ شک و حیرت اور اُس کا معالجہ	۵۲	فصل (۱۲) مادہ امور جو تہذیب و اخلاق کے طالب جن کی رعایت لازم ہے۔
۹۲	فصل (۱) تعریف یقین اور اُس کی شرافت و علامات و مدارج۔	۵۴	فصل (۱۳) اخلاق ردیہ کے معالجات کا کلیہ
۹۹	تیسری صفت۔ شرک اور اُس کے اقسام جن میں تین فضلیں ہیں۔	۶۱	چوتھا باب۔ اقسام اخلاق کی تفصیل ہر ایک کے حصول کی کیفیت۔ ذائل فاسدہ کی شرح اور ہر ایک کا علاج مخصوص۔
۱۰۰	فصل (۱) اقسام توحید اور اُن کے فوائد	۶۲	پہلا مقام قوت عاقلہ کے متعلق جنہیں علیحدت میں شرافت و اعتدال کے عام معنی تمام موزون میاندروی کے ہیں۔
		۶۵	فصل (۱۴) اقسام علالت و حقوق برادر دینی
		۶۸	فصل (۱۵) شخص کو عدالت و میاندروی مستحق بنانا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۵۳	فصل (۱) اقسام خوف مذموم اور اُن کا علاج	۱۰۲	فصل (۲) علامات ترقی مراتب توحید
۱۶۰	فصل (۲) شرافت اطمینان قلب اور اُس کے تحصیل کا طریقہ	۱۰۵	فصل (۳) ذرات عالم کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے۔
۱۶۱	دوسری صفت عذاب الہی سے بے فکر ہونا جس میں چھ فصلیں ہیں۔	۱۰۶	چوتھی صفت۔ اوہام نفسانیہ و وسوسہ شیطانیہ کی تفصیل اور اُس کا علاج اور اُس کی ضد
۱۶۳	فصل (۱) عذاب الہی سے بے فکر ہونے کی مذمت اور اُس کے اسباب و معالجہ۔	۱۰۷	فصل (۲) تحریف الہام و وسوسہ اور اُس کے علاوہ اسباب
۱۶۴	فصل (۲) خوف خدا اور اُس کے اقسام	۱۱۲	فصل (۳) مذمت وساوس شیطانیہ افکار ظلمہ
۱۶۵	فصل (۳) مراتب خوف جن کی ایک دوسرے پر ترجیح ہے۔	۱۱۳	فصل (۴) معالجہ وساوس و امراض نفسانیہ
۱۶۶	فصل (۴) شرافت خوف خدا اور اُس کی حد	۱۲۱	فصل (۵) شرافت افکار حسنہ و خواطر محمودہ اور اُن کے اقسام
۱۶۷	فصل (۵) طریقہ خوف خدا۔	۱۲۲	عجائب صنع پروردگار اور اُن کی فضیلت۔
۱۶۸	فصل (۶) سورۃ خاتمہ اور اُس کے اسباب اُس سے خلاصی کا طریقہ	۱۲۹	پانچویں صفت مذمت مکر و حیلہ
۱۸۱	تیسری صفت رحمت خدا سے ناامیدی کی مذمت جس میں تین فصلیں ہیں۔	۱۵۰	تیسرا مقام اُن اخلاق ذمیرہ کے معالجہ میں جو قوہ غضبیہ سے متعلق ہیں یعنی جبن و ہمت اور ان کا علاج جس میں کسب صفتیں ہیں۔
۱۸۲	فصل (۱) رحمت خدا سے امیدوار رہنے اور گمان نیک رکھنے کی شرافت اور اُس کے حصول کے اسباب و حکم ذکر۔	۱۵۲	پہلی صفت مذمت خوف جہیم و فصلیں ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۸	فصل (۲) معالجہ غضب	۱۹۲	فصل (۲) کس شخص کو خوف بہتر ہے اور کس کو حیا
۲۲۱	فصل (۳) حلم اور غصہ کے پینے کی شرافت	۱۹۶	فصل (۳) تحصیل رجا کا طریقہ
۲۲۳	دسویں صفت انتقام کی مذمت	۱۹۷	چوتھی صفت ضعف نفس کی علامت
۲۲۵	فصل (۱) فضیلت عفو و بخشش		اور اُس کا علاج۔
۲۲۶	گیارہویں صفت سختی و درستی کی مذمت اور	۱۹۷	فصل (۱) قوت نفس کی شرافت اور اُس کے
	رفق و مدارا کی شرافت		تحصیل کا طریقہ۔
۲۲۸	بارہویں صفت کج خلقی کی مذمت اور خوش	۱۹۸	پانچویں صفت پست ہمتی کی مذمت اور
	خلق کی شرافت اور اُس کے تحصیل کا طریقہ		علامت کی فضیلت
۲۳۱	تیرہویں صفت عداوت و دشمنی اور اُس کے	۱۹۹	چھٹی صفت بغیرتی و بے حمیت کی مذمت
	اقسام اور معالجہ		اور غیرت و حمیت کی خرافت۔
۲۳۳	فصل (۱) لوازم عداوت	۲۰۰	فصل (۱) طریقہ غیرت متعلق دین و عیال
۲۴۰	چودھویں صفت مذمت عجب خود بینی		اولاد و مال
۲۴۳	فصل (۱) معالجہ مرض عجب	۲۰۷	اساتوین صفت مذمت عجلت و شتاب کاری
۲۵۸	فصل (۲) اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھنے کی شرافت	۲۱۰	فصل (۱) تعریف و قار
۲۵۹	پندرہویں صفت حقیقت تکبر اور اُس کا		آٹھویں صفت خدا و خلق سے بدگمانی
۲۶۲	فصل (۱) اقسام و مدارج تکبر		و بد دلی کی مذمت
	فصل (۲) معالجہ تکبر	۲۱۴	فصل (۱) خدا و خلق سے گمان نیک رکھنے
۲۶۶	فصل (۳) کبر اور تواضع کے علامات		کی شرافت
۲۶۲	فصل (۴) فضیلت تواضع و فروتنی	۲۱۵	نویں صفت اسباب غضب
۲۶۴	فصل (۵) مذمت ذلت و خواری	۲۱۶	فصل (۱) مذمت زیادتی غضب

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۸۸	فصل (۲) مذمت خود و فوائد نکلج	۲۷۵	سوطویں صفت فخر و مبالغہ کی مذمت
۲۹۰	آفات نکلج	"	سترھویں صفت بغاوت و سرکشی کی مذمت
"	فصل (۳) فواید عفت اور طریقہ اعتدال	۲۷۶	اٹھارھویں صفت خود ستائی کی مذمت
"	اکل و جماع	۲۷۷	انیسویں صفت طرفداری و عصبیت
۲۹۲	دوسرا مطلب - اُن صفات کے بیان ہیں جو قوت شہویہ سے متعلق ہیں اور ہر دو جنس مذکورہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جن میں نوصفات ہیں -	۲۷۸	بیسویں صفت اختلاسے حقوق کی مذمت
"	پہلی صفت دنیا کی محبت میں جس میں گیارہ فصلیں ہیں	"	فصل (۱) شرافت انصاف
"	فصل (۱) دنیا سے مذموم کی حقیقت	۲۷۹	اکیسویں صفت قساوت و قلب کی بُرائی اور زہم کی تعریف -
۲۹۶	فصل (۲) دنیا سے مذموم و غیر مذموم کا فرق	۲۸۰	چوتھا مقام وہ صفات زوال جو تہہ متعلق ہیں سانکے معالجہ کی کیفیت و نیز فضائل ملکات اور اُن کے حصول کا طریقہ
۲۹۷	فصل (۳) دنیا کی مذمت اور اس کی بھڑی	"	پہلا مطلب اُن صفات خبیثہ کا بیان جو قوت شہویہ سے متعلق ہیں نیز ان کے ضد کا ذکر تین فصلوں میں کیا جاتا ہے -
"	و بے اعتباری و زوال و بیوفائی	"	فصل (۱) مذمت شرہ
۳۰۸	فصل (۴) دنیا کی مثالیں اور شبیہات	"	فوائد گر سنگی و کم خواری
۳۱۲	فصل (۵) وہ دنیا جس سے آخرت کی آفت ہوتی ہے -	۲۸۳	مذمت کثرت جماع
۳۱۷	فصل (۶) مال دنیا کی ایک شلخ ہے	۲۸۷	معالجہ زیادتی شہوت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۱	چوتھی صفت - طبع اور اس کی بُرائی	۳۱۸	فصل (۷) مذمت مال و درود قیامت کا
۳۶۳	فصل (۱) استغنائی و بے طمعی کی شرافت	۳۲۳	فصل (۸) خرابی مال اور اس کا فائدہ
۳۶۴	پانچویں صفت بخل کی مذمت جس میں چار فضیلتیں ہیں	۳۲۵	فصل (۹) مال کی خرابی سے نجات کا طریقہ
۳۶۶	فصل (۱) سخاوت کی فضیلت اور اس کے مراتب	۳۲۶	فصل (۱۰) فضیلت زہد اور بعض زہاد کی
۳۶۹	فصل (۲) مرض بخل کا معالجہ		حکایتیں -
۳۷۱	فصل (۳) حد وسط بخل و اسراف	۳۳۳	فصل (۱۱) مایح و اقسام و علامات زہد
۳۷۲	فصل (۴) فضیلت و اقسام عطا و اجبہ و مستحبہ	۳۳۴	دوسری صفت عطا و بے نیازی و اقسام
	اور ان کے آداب و نکتہ باطن		جس میں چار فضیلتیں ہیں -
۳۸۶	اقام عطا سے مستحبہ	۳۴۱	فصل (۱) اقسام فقر
۳۹۵	چھٹی صفت مذمت مالِ حرام میں تین فضیلتیں ہیں	۳۴۳	فصل (۲) شرافت فقر و فقیروں کی فضیلت
۳۹۸	فصل (۱) اقسام مال و درہم و شرف و فقر	۳۴۷	فصل (۳) فقر صبر کے ساتھ اس مالِ لدا رکھنا
۴۰۰	فصل (۲) مالِ حرام سے پرہیز کرنا کی فضیلت اور اس کے حصول کی شرافت		جو شکر کرتا ہو ترجیح رکھنا ہے
۴۰۲	فصل (۳) مالِ حلال و حرام کے اقسام	۳۴۹	فصل (۴) فقیر اور گدا کا فرق اور سوال کی
۴۰۵	ساتویں صفت - خیانت و غدر کی مذمت		بُرائی اور اس کے جواز کا وقت
۴۰۶	آٹھویں صفت بیہوشی و غفلت کی مذمت اور اس کا علاج	۳۵۶	تیسری صفت - حرص اور اس کی مذمت
	نویں صفت - سخاوت و سخاوت کی مذمت اور اس کا	۳۵۷	فصل (۱) قناعت اور اس کی فضیلت
	اقام و معالجہ	۳۵۸	فصل (۲) مرض حرص کا معالجہ اور اس کا
۴۱۰	فصل (۱) خاموشی		قناعت کی تحصیل کا طریقہ

حمد و سپاس ہی قیاس اسی یگانہ و بے ہمتا کے لئے سزاوار ہے۔ جسکے لمعات انوارِ جلال و
 جمال قلوبِ اہل عرفان میں جلوہ گر ہیں جس کے براہین بوبیت عرش سے لیکر فرشِ تماث
 فرتے دڑے میں اپنی تالیش دکھا رہے ہیں۔ ہر وجود جس کی ایجاد پر گواہی کے لئے تیار۔ اور ہر شے
 میں جس کا فیض بوبیت آشکار۔ عوالمِ ممکنات اُس کے عشق کی زنجیروں میں وابستہ۔ ہر ذرے
 میں حرکت اور ہر حرکت اُسی کی تلاش میں گزشتہ۔ ہر رنگ میں ظاہر بلکہ ظہور اُسی کے لئے مخصوص
 ہر ظہور میں غائب حتیٰ کہ غیب اُسی کے لئے منصوص۔ دیدہ ظاہر اُس کے ادراک سے عاجز اور
 چشم بصیرت و حجب ملاقات پر فائز محلولِ ادراک کہ حقیقت میں حیران مگر عقل میں نگہ صفا
 و خشان۔ ملائکہ کا خالق۔ روح کا محدث۔ بس ہی قدیم سب حادث العجب ثم العجب۔ حادثات
 سے قدیم کا تعلق مخلوق سے خالق کا ربط ممکن سے واجب کا رشتہ۔

پس ہزار ہزار درود ہو اُس واسطہ علیا اور برزخِ کبریٰ پر جس نے فیوضاتِ واجبہ کو
 ممکنات پر تقسیم کیا۔ جو ممکنات کو ذات واجب کی طرف لیجانے کے لئے ہر ہر قرار پایا جس نے

عالم کو تسبیح و تقدیس تعلیم کی اور جس نے گرفتارانِ طبیعت نفوس کو نجاساتِ مادیہ سے پاک و طہر کر کے منزلِ حقیقت تک پہنچا دینے کی منادی کی۔ نیز بے شمار صلوات اُس کی آلِ اطہار پر جو اُس کے کمالات کے مالک۔ اور اُس کے خلقِ عظیم کے مجتہدِ قرار پائے۔ جو فناءیت میں شریکِ طینت میں شریکِ روح میں شریکِ نفس میں شریکِ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اور سلام اُس کے اصحابِ کبار تسبیح الذرجات پر جن کو حق تعالیٰ نے آیہ رضی اللہ عنہما ورضو عنہ سے خطاب کیا۔

حضورِ صلوات کے بعد واضح ہو کہ فی زمانہ اگرچہ علوم کی ترقی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ہر عاقل کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانی اخلاق روز بروز بستی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں ہمارے بلند پرواز روحانی اسفلِ سافلیں کی طرف مائل ہے۔ اور طبیعتِ مادیات کے دام میں کچھ ایسی الجھی ہے کہ عارفانہ جذبات اگر ابھرتے بھی ہیں تو نذرِ تصاویر گلی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مادے کی زنجینوں میں اس بلا کی کشش پیدا ہو گئی کہ قلوبِ اربابِ مذاق کا بوجھ مجذوبِ مادیات ہو کر رہ گیا۔ کمالِ انسانیت مفقود اور ہزنا نقص میں دعوےِ انانیت موجود۔ خود پرستیوں کی آندھی میں اتحادِ عرفان اڑی جا رہی ہے اور خود نمائی کے ابر میں آفتابِ قوتِ حق شناسی پوشیدہ ہے۔ دنیا میں اندھیرا ہے۔ اور اس اندھیرے کو انسان روشنی سے تعمیر کر رہا ہے۔ نہ ہے حلاوتِ مذاق! الحبب ثم الحبب۔

اس حقیقتِ واقعہ پر جہالتِ غور کیا جاتا ہے تو اُس کی علت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان راہِ شریعت کی عدم واقفیت اور نیز علمِ اخلاق جو خود شناسی اور خدا شناسی کا مسلمہ ہے اُس سے

التَّائِبُ

انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ اس ترجمہ میں بوجہ
بے بضاعتی و قلتِ علم جو غلطیاں مترجم سے واقع ہوئی
ہوں۔ امید ہے کہ اہل علم حضرات اُن سے چشم پوشی
فرما کر اصلاح میں کوشاں ہونگے۔ اور بشرط حصول نفع
اُخروی و دُعا سے خیر سے قریۃً اِلٰی اللہ نہ فراموش
نہ فرمائیں گے۔

مترجم

اَدُلُ الْخَلَائِقِ میر محمد علی لاٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب بعض مقدمات مفید

فصل (۱) جانتا چلے کہ اپنے نفس کا پہچانا دونوں جہان کی نیک فائدہ شناخت نفس بختمی ہے کیونکہ اپنے کو پہچانا اپنے سے بد کرنے والے کی حرکت پر اعانت کرتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَلْبِغُوا لَهُمْ أَنَّهُ لَكُم مَّا يَكُونُ لَكُمْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اُنکو اپنی نشانیاں آفاق عالم اور خود اُن کے نفس میں دکھلائی گئیں یہاں تک کہ اُن پر یہ بات کھلی جائیگی کہ یہ حق ہے، حضرت رسول سے منقول ہے کہ (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اُس نے بتحقیق اپنے پروردگار کو پہچان لیا یہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اپنے کو پہچان سکے تو دوسرے کو کیونکر پہچان سکتا ہے کیونکہ کوئی خیر انسان سے اُس کے نفس سے زیادہ نزدیک نہیں۔

یہ تو کہ در علم خود زبوں باشی پکارف کردگار چوں باشی

جب آدمی نے اپنے کو پہچانا تو اسکو تحصیل کمالات کا شوق ہوتا ہے وہ اخلاق کی بہتر
 اور بڑے کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ کیونکہ آدمی کی حقیقت ایک جوہر ملکوتی ہے جو اس
 عالم جسمانی میں آیا ہوا ہے ایسے جوہر شریف کو بنیادہ اس عالم میں نہیں بھیجا گیا۔
 اس کو ہر قیمتی کو ضد و قبحہ بدن میں کھیل کے لئے نہیں رکھا ہے پس معرفت پسند
 انسان فوائد نفس کے حاصل کر نیکی کو شس کرتا ہے۔ اپنے کو بتدریج اس منزل
 پر جہاں پہنچنا چاہئے پہنچاتا ہے اگر آپ کہیں کہ میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہوں تو ہرگز
 ہرگز ایسا پہچاننا تک کبھی کی دلیل نہیں ہے آپ کی یہ شناسائی منزل پر نہیں
 پہنچاتی۔ آپ کے ساتھ باقی حیوانات بھی اپنے کو اسی طرح پہچانتے ہیں۔ کیونکہ آپ اپنے
 طاہر سے سولے سبز منہ۔ آنکھ۔ کان۔ پوست گوشت کے کچھ نہیں پہچانتے۔ اور باقی
 حالت کی معرفت صرف اس قدر ہے کہ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو غذا طلب کرتے ہیں
 کسی برغضب ناک ہوتے ہیں تو اوس سے انتقام لیتے ہیں۔ کوئی خواہش نفسانی ہوتی
 ہے تو اوس کے حصول میں کوشش کرتے ہیں۔ ان افعال میں تمام حیوانات آپ کے
 برابر ہیں۔ اگر آپ کی حقیقت یہی ہے تو کسوجہ سے درندوں اور چارپایوں پر آپ فخر کرتے
 ہیں اور کس سبب سے ان سے اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کس لئے خداوند عالم نے تمام مخلوق
 پر آپ کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے (وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْكَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا) یعنی ہم نے
 فرزند ان آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اگر انھیں عوارض و صفات کے لئے تو
 یہ فخر و مباہات ہے تو ان اوصاف میں تو بہت سے حیوانات آپ پر ترجیح رکھتے ہیں۔
 لہذا لازم ہے کہ آپ فخر کریں کہ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟
 اس چند روزہ مقام پر کس کام کو آئے ہیں؟ آپ کو کس واسطے پیدا کیا ہے؟ یہہ اعضا

و جو ارج کو جوہ سے عطا ہوئے ہیں۔ کس لئے قدرت اور اختیار کی لگام آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے؟ آپ کی سعادت کیا ہے؟ کس چیز سے ہے؟ آپ میں بعض صفات و ملکات بہائم کے بعض درندوں کے بعض شیاطین کے بعض فرشتوں کے جمع ہیں ان میں وہ کون سے صفات نیک آپ کے لائق ہیں جنکے حاصل کرنے سے آپ سعادت و آرزو کے مستحق ہو سکتے ہیں وہ کون سے صفات خراب ہیں جن کے ترک کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ پس طالب سعادت کو لازم ہے کہ اپنے پہچاننے میں کوشش کرے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔

فصل (۲) واضح ہو کہ ہر انسان دو چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔
پہلا بدن ظاہری جس کو

کیفیت ساخت نفس

اجسم کہتے ہیں۔ جو گوشت۔ پوست۔ استخوان۔ رگ و پے سے بنایا گیا ہے۔

جو حواس ظاہری سے اس عالم میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اصل عناصر اربعہ

یعنی مٹی۔ ہوا۔ پانی۔ آگ سے ہے جسکو ہم اپنی انھیں ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں

دوسرا نفس جسکو روح۔ جان۔ عقل۔ دل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہر عالم

ملکوت ہے۔ اس کا تعلق جنس ملائکہ سے ہے۔ اسکی اصل پاک و پاکیزہ ہے اسے طوائف

عالم نے چند مصلحتوں کے لئے جس کا بیان کسی قدر مدیہ ناظرین کیا جائیگا۔ اپنی قدرت

کا طرے سے پیدا کیا۔ اس کا تعلق اس بدن ظاہری سے قرار دیا۔ اس کو اس قید خانہ تن میں

مقید و مجبوس رکھا۔ جب موت آئیگی تو نفس بدن سے نکل کر اپنے عالم کی طرف رجوع کیا

اس نفس کو چشم ظاہری سے خبر بصیرت باطنی کے نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ نفس یا جان یا روح

یا اول یا عقل بیان کیا جائے تو ان سے یہی نفس مراد ہے۔ بلکہ بعض وقت انسان سے

بھی ہی مراد لیتے ہیں کیونکہ آدمی کی یہی حقیقت ہے۔ پس جسم نفس کے لئے ایک مکان ہے جہاں اسے اپنے فرائض مخصوصہ بجالانے کے لئے ایک زمانہ معین تک قیام رکھنا چاہئے واضح ہو کہ حقیقت بدن کا پہچانا سہل و آسان ہے اسلئے کہ وہ جنس مادہ سے ہے اور حقیقت مادہ کا پہچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن نفس قسم مجردات سے ہے اس کی حقیقت کو پہچانا اسکے متعلقہ کو پہچانا اس عالم میں میسر نہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسکی حقیقت دریافت کی گئی تو حضرت نے بیان فرمانے میں تامل فرمایا پس خطا ہوا کہ (وَلْيَسْأَلُواكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) اور لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں پس تم کہہ دو کہ رُوح میرے پروردگار کا حکم ہے، اس کے قبل بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ بعد قطع تعلق بدن و حصول تجرد کے ادسکو پہچان سکتے ہیں بلکہ اس عالم میں بھی کوئی اپنے نفس کو حد محال تک پہنچائے اور بدن سے علاقہ کم ہو تو تعجب نہیں ہے کہ پہچان سکے اور کس قدر نفس کی معرفت حاصل ہو۔

فصل (۱۳) آدمی کا نفس عبارت مندرجہ بالا سے ظاہر ہوا کہ حقیقت انسان عالم حیوانیت سے نہیں ہے وہ جو ہر پاکیزہ ہے جبکہ نفس کہتے ہیں اگرچہ اس کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہے لیکن یہ سلاطینہ معرفت نفس کا یہہ ہے کہ اگر کوئی غور کرے تو یہہ ہر کچھ نہ کچھ کھل سکتا ہے بشرطیکہ دل کو غبار حیوانیات سے پاک کرے۔ علائق شہوات حیوانیت کو سیکھ دو کر ڈالے۔ آئینہ دل کو اس عالم کے رنگ و صورت سے مصفا کر دے کبھی کبھی اغیار سے متہ ملتا کر دیرت تخلیق سے خلوت رکھے حضور قلب سے عالم انوار کی طرف متوجہ ہو عجائب ملک و ملکوت بادشاہ

لازوال میں تفکر کرے۔ غرائبِ جلالِ جبروت قادر ذوالجلال میں تامل سے کام لے
تو البتہ اس کو ایسی حالتِ نورانی و بہجتِ عقلی حاصل ہوگی وہ یقین کرے گا کہ اُسکی ذات اس
عالمِ جہانی سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے عالم سے ہے۔

دوسرا طریقہ جس کی وجہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آدمی سوائے اس بدن کے
دوسرا جہ و نورانی بھی رکھتا ہے۔ وہ خواب ہے چونکہ خواب میں حواس بند ہو جاتے
ہیں۔ بدن حرکت نہیں کرتا آنکھ دیکھنے سے کان سننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ چشم
ایک جا ہے جس پر رہتا ہے۔ باوجود اسکے آدمی اطرافِ عالم میں مشغول رہتا ہے
بلکہ اگر نفس کو یکقدر بھی صفائی حاصل ہو تو اس وقت آدمی عالمِ ملکوت میں جاتا ہے
اُس جگہ آئندہ کاموں کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے۔ امورِ غیب سے مطلع ہوتا ہے۔
جنہیں بیداری و ہوشیاری میں کبھی نہیں پاسکتا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی
کو تمام علوم اور صنعتوں کے پہچاننے کی قوت ہے۔ اُس کے ذریعہ سے کوشش کرتا ہے
کہ حقیقتِ اشیا کو سمجھے اب وہ چند امور جو اس عالم سے نہیں ہیں وہ اُسکے دل میں
کیونکر آئے۔ اور انھیں اُس نے کیونکر سمجھا۔ بیشک کہنا پڑے گا کہ اُسی جوہرِ باطنی کے
ذریعہ سے سمجھا۔ جس کا نام نفس ہے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ انسان کو قوتِ فکر
ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب اور زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہے حالانکہ
اُسکا تن اس عالمِ خاک میں محبوس و قائم ہے۔ اس سے صریحی طور پر معلوم ہوا کہ وہ
کوئی دوسری طاقت ہے جو کلی سے زیادہ سریع التحرک ہے یہی حقیقتِ انسان
ہے اور اسی کو نفس کہتے ہیں۔

حاصلِ کلام جب کوئی تصور ابھی غور کرے تو اُس پر یہ امر پوشیدہ و مخفی نہیں رہے گا

کتاب خدا اور اخبارِ معصومہ میں اکثر مقامات پر اس کے نسبت اشارہ ہوا ہے
حضرت سید رسول کو خطاب ہوا (قُلْ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) یعنی اُن کے
جواب میں کہ جو حقیقت روح سے سوال کرتے ہیں کہ وہ عالمِ اسرار ہے، ہر نفسِ
الخالق وَالْأَمْرُ الْمَالِکِ عالمِ امر و عالمِ خلق خداوندِ عالم ہے۔ واضح ہو کہ جو کچھ پیش
و مقدار میں آئے اسکو عالمِ خلق کہتے ہیں اور جس کا تعلق سیاسیات و مقدار سے نہ ہو
وہ عالمِ امر کہلاتا ہے پس روح کا تعلق عالمِ امر سے ہے کیونکہ اس کی مساحت
نہیں ہو سکتی۔ اسی کی طرف رسول صلعم نے اشارہ فرمادیا کہ وہ تمام عالمِ خلق میں یہ ہو کر
عالمِ امر کی اشیاء کی ہدایت نہیں سمجھ سکتے، دوسرے مقام پر فرماتا ہے (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
الْمُطَهَّرُ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّخْتَصِمَةً) پھر فرماتا ہے (وَلَنْفُسٍ
يَمَاسِقُهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) حضرت
امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا (خَلَقَ الْإِنْسَانَ ذَا نَفْسٍ
نَّاطِقَةٍ) یعنی انسان صاحبِ نفس خلق کیا گیا ہے اور اُس کے معقولات کو
معلوم کرتا ہے۔

فصل (۴) واضح ہو کہ آدمی کو اسی نفس کے سبب سے تمام حیوانات
پر ترجیح دی گئی ہے۔ یہ نفس جنسِ باہگہ مقدسہ سے ہے
باعتِ تمام حیوانات پر ممتاز ہے۔ وہ اُس پر سوار ہو کر
عالمِ اصلی و وطنِ حقیقی سے اس عالمِ دنیا میں آیا ہے کہ اپنے لئے کوئی تجارت کرے
ناممکن آخرت اُٹھائے۔ اپنے کو طرح طرح کے کمالات سے آراستہ کرے۔ صفات
حمیدہ و اخلاق پسندیدہ حاصل کر لے۔ پھر اپنے وطنِ اصلی یعنی عالمِ بقا کی طرف

واپس جسے یہ بدن حیوانات بھی دیا ہے جو کہ ہاتھ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ سر۔ سینہ۔ تمام اعضا سے بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان حیوان پر کوئی۔ فضیلت نہیں رکھتا۔ باعثِ فضیلت وہی نفسِ باطن ہے جو حیوانات کو میسر نہیں ہے۔ واضح ہو کہ بدن فانی و بے بقا ہے۔ بعد مرنے کے اسکے اجزا ایک دوسرے سے متفرق و خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وقت خداوندِ عالم کے حکم سے تمام اجزا جمع کئے جا کر حساب و ثواب و عقاب کے واسطے زندہ ہو گا۔ لیکن نفس کو بقاء ہے ہرگز اسکو تن سے جدا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہے۔ بدن کی خرابی اسکی خرابی و فنا کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اسوجہ سے خداوندِ عالم نے فرمایا ہے (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ) جو لوگ راہِ خدا میں مارے گئے ہیں انکو ہرگز مردہ نہ خیال کرو۔ بلکہ یہ لوگ زندوں میں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، دوسرے مقام پر فرماتا ہے (ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ) یعنی دو اے نفس اپنے رب کی طرف رجوع و بازگشت کر جیسا کہ سابق میں اس کے پاس سے آیا ہے، پیغمبرِ خدا جنگ بدر میں نما فرماتے تھے (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًّا) یعنی اے شہیدانہ بدر جو کچھ پروردگار نے وعدہ فرمایا تم نے حق و درست پایا؟ پس بعض اصحاب نے اسوقت عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ یہ لوگ مر گئے ہیں آپ انکو کیوں نما فرماتے ہیں“ حضرت نے فرمایا (أَلَيْسَ لَكُمْ مَعَكُمْ) ”یہ لوگ تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ ان کا فہم و ادماک تم سے زیادہ ہے“ ظاہر ہے کہ اسوقت انکا سناؤں بدن سے نہ تھا۔ جو صحرائے بدر میں پڑا تھا۔ بلکہ وہ نفسِ پاک کے باقی رہنے سے سماعت کرتے تھے۔

فصل (۱۵) آدمی بذریعہ معلوم ہوا کہ انسان کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ روحانی
نفس فرشتوں سے مناسبت رکھتا ہے جبکہ عالم ارواح و ملائکہ مقدرہ سے مناسبت ہے
اور فیوضات و انوار الٰہیہ حاصل کر سکتا ہے دوسرا حصہ جسمانی جبکہ حیوانات و بہائم سے مناسبت

ہے اُس کے ذریعہ سے یہ جزو جسمانی خیزر و زک کے لئے اس عالم جس میں زندگی و
مقام کرتا ہے اور جزو روحانی کے واسطہ سے عالم اعلیٰ کی طرف سفر کر کے وہاں کے
باشندگان کے ساتھ مصاحبت کرتا ہے بشرطیکہ دنیا میں اس قدر ترقی کر چکا ہو
کہ جزو روحانی جزو جسمانی پر غالب ہو۔ کہ ورتِ عالم سے اپنے کو دور رکھا ہو۔ آثارِ
روحانیت پیدا ہوئے ہوں۔ ایسا انسان دنیا میں ہی اپنے مقاماتِ آخرت دیکھ لیتا ہے
باوجودیکہ وہ دنیا میں ہے مگر ہر لحظہ فیض الٰہی حاصل کرتا ہے۔ نور الٰہی سے اُس کا دل
روشن رہتا ہے۔ اور جب قدرِ تعلق جسمانی کم ہوتا ہے اسی قدر دل کی روشنی و صفائی
زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی جدائی کا زمانہ پہنچتا ہے۔ تمام تاریک
پردے آنکھوں کے آگے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ چہرہ نفس سے مادیات کا حجاب
دور ہوتا ہے۔ اُس وقت تمام رنج و الم دل سے محو ہوتے ہیں۔ تمام محنت و حسرت
سے فارغ ہوتا ہے۔ خوشی و راحت دائمی حاصل ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا بھی
ہوتا ہے کہ باوجود دنیا میں رہنے کے علاقہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے۔ عالم بقا
لی طرف سفر کرنے سے پہلے ہی یہ حالت اُس کو حاصل ہوتی ہے۔ مال دنیا و مال
و عیال اُس پر وبال ہو جاتے ہیں مگر بقدرِ ضرورت۔ بلکہ تن بدن سے دلگیر ہوتا ہے
آخرت کا طالب رہتا ہے تو اُس کا بدن اس عالم میں ہے۔ لیکن اُس کا دل ساکن
عالمِ عقبیٰ سے صحبت رکھتا ہے۔ سوائے خدا کے اُس کو کسی تلاش نہیں رہتی۔ کوئی

بات نہیں کہتا۔ سوائے راہِ خدا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتا۔ یہاں تک کہ وہ جس
عالمِ اعلیٰ و زیرِ بندہ محفلِ قربِ ہوا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو کسی آنکھ
نے نہ دیکھی ہوں جنہیں کسی کان نے نہ سنا ہو جو کسی کے دل میں نہ گزری ہوں۔
اسی حالت کی طرف کتابِ اَلْقٰی میں اشارہ ہوا ہے (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ
لَهُمْ مِنَ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ) یعنی کوئی نفس ان چیزوں کا اندازہ نہیں کر سکتا جو
اُس کے لئے ہتیا کی گئیں اور جن میں سے ایک ایک کا نظارہ آنکھوں کو تازگی بخشتا
فصل (۶) واضح ہو کہ آدمی کے دو جزو ہیں ایک بدن۔ دوسرے روح

نفس کو بھی لذت و اُمحّت ان میں سے ہر ایک جزو کے لئے غم۔ لذت و محنت۔ راحت
و بیماری حاصل ہے مرض و صحت ہے۔ تکلیف و محنت موجود ہے۔ جب

بیماری بدن کو عارض ہوتی ہے تو اُسے لاغر کر دیتی ہے۔ اُسکو حصولِ لذت
جسمانیہ سے باز رکھتی ہے۔ اگر اُسکے معالجہ میں رستی کیجائے تو بدنِ ہلاکت کی
طرف رجوع ہوتا ہے۔ علمِ طب میں اُسکے امراض کا معالجہ درج ہے۔ اسی طرح
روح کے لئے بھی آلام و اسقام مقرر ہیں۔ اور روح کی بیماریاں وہ اخلاقِ ذمیمہ
اور اوصافِ زریلہ ہیں جن سے روح ہلاک ہوتی ہے۔ اور لذتِ روحانیہ و سعادت
ابدیہ سے محروم رہ جاتی ہے۔ اور روح کی صحت و راحت وہ اوصافِ نیک
اور وہ خصائلِ ملکوتیہ ہیں جنکے باعث قربِ حضرتِ باری و نجات و رستگاری حاصل
ہوتی ہے۔ ان امراض و معالجات کی تفصیل علمِ اخلاق میں ہے جو آئندہ بیان کی جائے گی

فصل (۷) واضح ہو کہ روح کی بیماریاں اور اخلاقِ ذمیمہ کے قضا و فتنے
بیماری نفس کی خرابی اور معالجات کو بہر گز نہ گز نہ سہل و آسان نہ سمجھنا چاہئے۔ روح کی

نفس کی صحت کا فائدہ صحت کو بدن کی صحت پر قیاس نکلیا جائے۔ ایسا قیاس عقل مند
 کے نزدیک کیونکر جائز ہو گا۔ غور کیجئے کہ بدن کی صحت سے صرف یہہ مطلوب ہے
 کہ اس دار فانی میں چند روزہ زندگی بسر کیجائے۔ اور اس کے مرض سے کوئی خرابی
 سوائے قلت خواہشات کے پیدا نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے روح کی بیماری
 لذت و سعادت ابدیہ و بادشاہی سرمدی سے محروم رکھتی ہے۔ اور اخلاق ذمہ
 جو امراض روحانیہ میں انہیں سے ہر ایک پر وہ ظلمت ہے۔ مانع انوار الہیہ ہے۔ انکے
 سعادت میں سستی کرنے سے آدمی ہلاکت دائمہ و شقاوت ابدیہ تک پہنچتا ہے۔ اور
 روح کی صحت (انفاق پسندہ) باعث زندگانی ابدی و حیات حقیقی ہے۔ جبکہ
 آدمی اپنے نفس کو اخلاق ذمہ سے پاک اور صفات نیک سے موصوف کرتا ہے تو
 اُسکو رحمت غیرتناہیہ خداوند عالم کے قبول کرنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے
 بلکہ اُسکی وجہ سے حجاب دور ہو جاتے ہیں۔ موجودات کی تمام صورتیں اُسکے آئینہ دل
 میں ظہور کرتی ہیں۔ اُس کا قامت خلعت الہیہ کا سر اور اُس کا ستر تاج سلطنت معنویہ
 اہل ہوتا ہے۔ ایسی خوشی و لذت حاصل ہوتی ہے۔ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور
 نہ کسی کے دل میں اُس کا گزر ہوا ہو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 کہ (لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ كُفُّوا عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ”اگر شکر شیطان فرزندان آدم کے دل کے اطراف نظر
 نہوتا تو بالضرہ حقیقتِ عوالم علویہ و سفلیہ کو مشاہدہ کرتے۔ آثارِ قدرتِ کاملہ حق سبحا
 تعالیٰ سے مطلع ہوتے۔“ غرض آئینہ نفس جب قدر زنگِ کدورتِ عالم سے پاک
 ہوتا ہے۔ اُس قدر موجوداتِ عالم قدس کی صورتیں اُس میں جلوہ گر ہوتی ہیں اتنا ہی

وہ رحمت پروردگار کا سنوارا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ ”جو کچھ
خداوند عالم نے ساتھ چند حالتیں میں کہ کسی ملک مقرب اور کسی پیغمبر مرسل کو انکی
طاقت و توانائی نہیں ہے ایک جو شخص تمام سلوک میں سعادت کا راستہ پاتا ہے وہ
اپنے احوال کا نگراں رہتا ہے۔ اپنی سعادت و قابلیت کے موافق الطاف و فیوضات
الہی سے مستفید ہوتا ہے۔ اب وہ انسان جو اسرار ربوبیہ سے دور ہے۔ الزوار
الحیثیہ سے مجبور ہے۔ تو اسی میں مبدع و فیاض کی طرف بخل کی نسبت نہیں دیکھ سکتی
بلکہ اسکا سبب وہی پروردگار ہے غلامانی میں جو انسان کو پھیرے ہوئے ہے۔ اور انسان
ان کے دور کرنے پر متوجہ نہیں ہوتا۔ یہہ خود اسکی کوتاہی ہے۔ واضح ہو کہ علم معرفت
و اسرار آدمی کو صفائی نفس سے حاصل ہوتا ہے یہہ ان علوم کے مانند نہیں ہے
جو مطالعہ کتب و دلیل عقلی سے سمجھ سکیں بلکہ یہہ علم حقیقہ نورانیہ ہے اور اس کا
مصدر الہامات ربانیتہ و انوار الحیثیہ ہی یہی وہ علم ہے جس کی نسبت حضرت نے فرمایا
(اِنَّمَا هُوَ نُورٌ يُقَدِّدُ نَلَّہُ اللّٰہُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ) یعنی ”علم ایک نور ہے
جسے حق تعالیٰ طالب صادق کے دل میں ڈال دیتا ہے“ پس جب تک آپ اپنے
صفیہ دل کو اخلاق ذمیمہ کے نقوش سے پاک نہ کرینگے۔ اسوقت تک یہہ علم معرفت حاصل
نہوگا کیونکہ یہہ علوم و معارف باطنی میں جس طرح نماز جو طاعت ظاہری ہے
تمام نجاسات ظاہریہ سے پاک ہوئے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک باطن کے
تمام نجاسات بغویہ جو اخلاق ذمیمہ میں دوڑنے لگے جائیں یہہ نور علم آئینہ دل میں
ظاہر نہیں ہو سکتا۔ دل ناپاک علوم حقہ کی منزل کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ یہہ علم دینیہ
ملائکہ مقدسہ اقدس محفوظ سے دل پر نازل ہوتا ہے۔ اور یہی فیض الہی کے ذرائع میں

لہذا جب تک قلب طاب نہ ہو ملائکہ مقدسہ اس سے متنفر رہتے ہیں۔ حضرت
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے (لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا
 فِيهِ كَلْبٌ) یعنی وہ جس مکان میں کتا رہتا ہو اس مکان میں ملائکہ نہیں آتے
 پس جس خانہ دل میں صفاتِ رذیلیہ کثرت کے مانند بہرے ہوں کیونکر ہو سکتا
 ہے کہ ملائکہ جو حاملِ علومِ معرفت ہیں اُس دل میں داخل ہوں۔ اس سے صاف
 پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے بطریقِ مجاہدہ واستدلالِ علم حاصل کرنے میں اپنی عمر صرف
 کی ہے اور پاکیزگی نفس و صفاتِ قیمہ سے غافل میں انکا دل دنیا سے ہی متعلق
 ہے۔ اور ان کا نفس قوتِ غصبیہ و شہویہ کا مطیع ہے۔ وہ حقیقتِ علم سے خیر میں
 انکی کوشش بیفائدہ ہے جو کچھ حاصل کیا ہے اُسکو علم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ علم نہیں
 ہے کیونکہ علمِ حقیقی کے لئے ایک سرور و صفا و نور ہوتا ہے جس سے یہ اہلِ مجاہدہ
 قطعاً محروم ہیں حقیقتاً جس دل میں نورِ علم داخل ہو وہ غرقِ دریاے عظمت و مجاہدہ
 پروردگار ہوتا ہے۔ سوائے اُسکے کسی طرف التفات نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے
 اکثر اہلِ جدل کی نیت حصولِ دنیا و منصب و جاہ و شہرت۔ تسخیرِ قلوب تک محدود
 رہتی ہے جب تک صفاتِ غیبیہ دور نہ ہوں۔ عبادتِ ظاہری کا اُن کو کوئی اثر نہیں ہو سکتا
 وہ طاعتِ بنیہ کا کوئی ثمرہ نہیں اٹھا سکتے۔ واقعاً وہ انسان کس قدر بد بخت سے
 جس کا ظاہر آراستہ ہو اور باطن گندیدہ۔ خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے (إِنَّ الصَّالِحِينَ
 تَتَنَبَّأُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) یعنی یقیناً نازِ بھائی کی بات اور بدکاری
 سے نازی کو دور رکھتی ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر آدمی نمازِ پنجگانہ ادا کرتے
 ہیں۔ اور پھر ہر وقت قدرتِ خدا کے منکر ہوتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے

میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبیث باطنی کے ساتھ عبادت ظاہری کا کوئی اثر مستقیم نہیں ہوتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا (اَلصَّلَاۃُ مَخْرَجُ الْمُؤْمِنِ) یعنی نماز مومن کی مخرج ہے پس ہماری نماز اگر نماز ہوتی تو پھر ہماری حالت پستی میں کیوں رہتی۔

مثنوی مولانا رام

گر نہ ہوش دزد در انبار ہست	گندم اعمال چلسالہ کجاست
اول ایجاں دفع شر موش کن	بعد از ازاں در جمع گندم جوش کن

جو لوگ عبادت جسمیہ کی عادت کرتے ہیں مگر صفائی دل و ظلمت نفس کی طرف التفات نہیں کرتے ان کی مثال مانند اُس قبر کے ہے جس کا ظاہر تو آراستہ ہے مگر اُس میں بوجے گندیدہ پوشیدہ ہے۔ یا مثل اُس اندھیرے گھر کے ہے جس کے گوشے پر چراغ روشن ہو گیا مانند اُس زراعت کرنے والے کے ہے جس نے تخم کوبو یا ہواس امید پر کہ تخم ہر اہو لیکن وہ گھانس جو زراعت کو تباہ کرتی ہے اُس میں اوگتی ہوا اور وہ زراعت کرنیوالا صرف گھانس کو کاٹے مگر اُس کی جڑ سے غافل ہو یہاں تک کہ وہ جڑ قوت پکڑے اور زراعت کو خراب و خشک کر دے جس نے عبادت ظاہری کی عادت کی مگر صفائی و نپائی کی دل پر ملتفت نہ ہوا۔ تو وہ مثل اُس بیمار کے ہے جس کا بدن خارش میں مبتلا ہو حکیم اُسکو پینے کے لئے دوا دے کہ اُسکے بدن سے مادہ خارش کا نکل جائے نیز دوا کی ایسی دوا بدن پر ملنے کے لئے دے کہ اُس کا ظاہری اثر بھی دفع ہو۔ وہ بیمار پینے کی دوا کو ترک کر دے جسم پر ملنے کی دوا پر اکتفا کرے۔ ملنے کی دوا سے ظاہر میں نفع ہو

مگر اُس کا دو چیز باطن میں بیماری کو بڑھائے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ پس معلوم ہوا کہ بیماری و صحتِ نفس کو بدن کی بیماری و سلامتی پر قیاس کرنا محض نادانی و غلطی ہے لیکن اُن پر تعجب ہوتا ہے جو رات دن اپنی اوقاتِ غریزہ کو بدنِ فانی کی صحت حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ امراضِ جسمانیہ کے دفع کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ قولِ طبیبِ فاسق یعنی ڈاکٹر کو اطاعت جانکر دوائے آگوار پیا کرتے ہیں۔ مگر اعمالِ بیکار و بے ارتکاب کرتے ہیں۔ اُس حکیمِ حق کے حکم سے جو تحصیلِ سعادت و حیاتِ دائمی کا ذریعہ ہے انحراف کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے معالجہ کو سہل و آسان سمجھتے ہیں جب غفلت کا پردہ اٹھا دیا جائیگا تو آپ اپنے نفس کی بیماری کا معائنہ کریں گے اُس وقت کسی دوا پر دسترس نہ ہوگا اور سوائے فریاد و حسرت کچھ ہاتھ نہ آئیگا۔

فصل (۸) واضح ہو کہ ہر نفس شروع پیدائش و عالمِ طفلی میں جمع صفاتِ اعمال و افعال کی نگار سے ملکہ سے خالی ہوتا ہے۔ وہ اُس صفحہ کے مانند ہے جس پر کوئی نقشِ نیک و بد حاصل ہوتا ہے و نگار نہ ہو پھر اعمال و افعال کے ارتکاب سے اُس میں اچھی یا بُری صفت پیدا ہوتی ہے جب کوئی غل پہلے پہل کیا جائے تو اُس کا تھوڑا سا اثر دل میں ہوتا ہے۔ دوسرے وقت کے ارتکاب سے اُس کے اثر میں زیادتی ہوتی ہے اور نگارِ عمل سے وہ اثر دل میں مستحکم و قائم ہو جاتا ہے۔ اُسکی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ نفس کی مثال ایک کوئلے کی سی ہے جب کوئلہ آگ کے نزدیک ہوتا ہے تو اُس میں حرارتِ تاثیر کرتی ہے اور گرمی ظاہر ہوتی ہے اور جب آگ سے اُسے دور کر دیا جائے تو سرد ہو جاتا ہے۔ اگر اُسے آگ میں پڑا رہے دیں تو گرمی کی تاثیر زیادہ ہوتی جاتی ہے اُس میں آگ کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ وہ روشن ہوتا ہے یہاں تک کہ خود آگ ہو جاتا ہے۔

اور جو چیز اُس کے نزدیک ہو اُس کو جلا دیتا ہے اسی وجہ سے لڑکوں کو علم و ادب سکھانے میں سہولت ہوتی ہے۔ شاہج اور پیروں کے اخلاق کے بدلنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر کوئی اپنی حالت پر کبھی غور کرے اپنے اعمال و افعال پر نظر ڈالے اپنے صفحہ دل کو کھول کر دیدہ بصیرت سے تامل کرے۔ تو ان صفات کو معلوم کر سکتا ہے جو دل میں گھر کر چکی ہیں۔ اکثر آدمی بسبب گرفتاریِ علاقائی و نیویہ اُسکی طرف سے غفلت میں جب اس سراسر عالم بقا کی طرف رحلت کرینگے تو دل مشاغل و نیویہ سے غافل ہوگا۔ ریشہ علاقائی منقطع ہوئے۔ پرودہ طبیعت دیدہ بصیرت سے اُٹھایا جائیگا۔ اُسکی نظر لوحِ قلب اور صفحہ نفس پر بیگی جائیگی سچا نہ و متانی فرماتا ہے (وَاذْكُفْ نَشْرْتِ) دوسرے تمام پر فرماتا ہے (فَلْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) یعنی جس روز تیرے آگے سے پرودہ اُٹھا دیا جائیگا۔ تو تو زیہ دیکھنے والا ہوگا۔ اپنے تمام اعمال کو دیکھینگا نتیجہ اعمال و افعال کو مشاہدہ کریگا جو کچھ قرآن مجید میں ہے اُس سے آگاہی ہوگی۔ (وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَلَنُ مِنْهُ طَائِفَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) یعنی ہر انسان کا عمل منہ اُس کے گلے کا ہار کر دیا ہے اور قیامت کے دن اُس کے لئے ہم ایک نوشتہ نکالینگے جسکو وہ صاف طور پر پائیگا ہم اُس کو حکم دینگے کہ اپنا نوشتہ پڑھ لے۔ آج تو خود اپنے مجاہدہ کے لئے کافی ہے، جو لوگ دنیا میں اپنے احوال سے غافل اور اپنی اوقات کو لہو و لعب و امورِ باطلہ میں صرف کر چکے ہیں۔ بے اختیار کہیں گے (فَالِهَذَا لِكُلِّ شَيْءٍ لَّا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا) یعنی ”مجھے کیا نوشتہ

ہے کہ اس نے کسی اعمالِ صغیرہ و کبیرہ کو فرو گذاشت نہیں کیا۔ ہر چیز اس میں درج ہے
فصل (۹) جب آپ نے معلوم کیا کہ حیاتِ ابدی و سعادت سرمدی
 بزرگیِ علمِ اخلاق و مرتبہ انسان انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ

اخلاقِ ذمیمہ و اوصافِ زویدہ دور اور صفاتِ نیک حاصل نہوں اور یہ حالت
 اس وقت تک میسر نہیں ہوتی جب تک کہ صفاتِ زویدہ و فضائلِ حسنہ کا علم ہو انکی
 معرفت علمِ اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ علمِ اخلاق کی
 بزرگی تمام علوم سے زیادہ ہے۔ اسکے فوائد بے انتہا ہیں۔ ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ
 ہر علم کی بزرگی اسکے موضوع کی بزرگی پر موقوف ہے اور علمِ اخلاق کا موضوع
 نفسِ باطنہ انسانیت ہے جو اشرفِ انواعِ کائنات و افضلِ طوائفِ ممکنات ہے لہذا
 اس علم کی بزرگی کے تسلیم کرنے میں کسی عاقل نے کلام نہیں کیا۔ اسی علم کے واسطے
 سے انسانِ رتبہ حیوان سے ہم رتبہ ملائکہ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ انسان کے لئے عجیب
 و غریب عوارض و مراتب ہیں۔ اسکی پستی کے مرتبہ پر جب نظر کیجئے؟ تو یہ نظر آئے گا
 کہ (إِنَّهُمْ أَكَلَالًا لَا ثَمَارًا مِثْلَ هُمِ أَضَلُّ سَبِيلًا) یعنی وہ یہ لوگ چارپائیوں
 کے مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گئے گز رہے اور زیادہ گمراہ و گمراہ یہ مرتبہ کفار کا ہے۔
 اسی پر نظر کرتے ہوئے انھیں کہنا پڑیگا (يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا) اے کاش میں ثا
 ہوجاتا مگر اور مرتبہ آخری نوعِ انسان کا یہ ہے کہ وہ مقصود کائنات قرار پایا اور اسی
 مرتبہ والے انسان کی شان میں آیا ہے (لَوْ كُنَّا لَمَا خَلَقْتَ الْفَلَاحُ)
 یعنی وہ اگر تو مقصود نہ ہوتا تو میں کسی شی کو خلق نہ کرتا بلکہ یہ مرتبہ ملائکہ کے مرتبہ سے
 بدرجہا افضل و اشرف ہے۔ شعراے نقد اصل و فرع مذکور چہ گوہری کو کہنا

تو برتر و از خاک کتری پر حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ (اِنِّیْ وَنِیْتُ بِاَسْمٰتِیْ
 فَحِجَّتُ بِہُمْ) یعنی جو میں اپنی تمام امت کے ساتھ موازنہ کیا گیا اور میں سب
 پر سبقت لے گیا۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ یہ تفاوت و اختلاف نوع انسان میں
 جسم کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ تمام مخلوقات کو جسم عطا ہوا ہے بلکہ وجہ اختلاف اخلاق
 و صفات پسندیدہ میں انھیں اخلاق و صفات کا حامل سردار کائنات ہے پس اس
 علم سے بڑھ کر کوئی علم اشرف ہو سکتا ہے جو بہت ترین موجودات کو تمام کائنات سے
 رتبہ بزرگی پر پہنچا دے۔ اسی وجہ سے سابق کے علماء اس علم کو علم اخلاق حقیقیہ
 کہتے ہیں۔ اس کا نام اکبر اعظم رکھا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں
 اور جنگ شاگردوں کے قلوب میں اخلاق حسنہ راسخ ہو جائیں اس وقت تک
 دوسرے علوم کی تعلیم اُن کے نزدیک عبث اور بیکار بلکہ موجب شر و فساد ہے۔
 کیونکہ جس بدن میں مادہ فاسد جمع ہوئے کثرت غذا سے سوائے فساد و اختلاط و زہا
 مرض کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ویسا ہی جس نفس میں اخلاق ذمیرہ جمع ہوں
 اسے تحصیل علوم سے بجز شر و فساد کے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے
 کہ اکثر اشخاص علماء کے لباس میں اپنے کو زمرہ اہل علم سے گنتے ہیں مگر انکا حال عوام
 سے خراب ہے۔ اُن کا دل سیاہ ہے۔ رات دن ال خواہ حرام ہو یا حلال جمع کرتے ہیں
 حاصل جاہ و منصب میں کوشش کرتے ہیں۔ انکو دوا و دین و مذہب جانتے
 ہیں۔ اپنے ہمتیہ والوں سے جھگڑتے ہیں تاکہ عوام پر اپنی فضیلت ظاہر ہو۔ اُن کا
 عقائد درست ہے۔ اُن کے اصول عقائد ماورست ہیں۔ رسوم شرع و ملت کو
 دور کر کے چند بدعتوں کو اپنے واسطے مقرر کر لیا ہے۔ اُن کا نام مقتضائے حکمت رکھتے

میں کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ علم بدون عمل کے گمراہی و ضلالت میں لے کر رہتا ہے کیا قول پیغمبر نہیں سنا (الْبَلَاةُ أَذَى إِلَى الْخَلَاصِ مِنْ فِتْنَانِهِ تَبَوَّاعًا) یعنی جو نسبت عقل ناقص کے نادانی و سفاهت نجات سے بہت نزدیک ہے۔ نیز حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”وَشَخْصُونَ لِي سِيرِي كَمَنْ تَوَرَّعَ عَنِّي“ وہ عالم جو مطابق شرع کے عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ جاہل جو آداب عبادت کو نہ جانے عبادت کرتا ہے۔“

فصل (۱۰) واضح ہو کہ نفس کو صفاتِ روزیہ سے پاک کرنے اور صفاتِ فائدہ تہذیب اخلاق نیک سے آراستہ کرنے کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔

تہذیب اخلاق سے نیکی و سعادتِ دارين حاصل ہوتی ہے۔ جاننا چاہئے کہ یہ سعادت اُس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے صغفہ دل کو اخلاقِ ذمیرہ سے پاک نہ کریں اور نیک صغفوں سے آراستہ نہ کریں۔ جیسے کہ صحت بدن کی تمام امراض کے دور کرنے سے میسر ہوتی ہے پس نیکبخت وہ ہے جو تمام صغفہ اور اپنے افعال کی بہتری کو لازم قرار دے۔ ہر وقت ثابت قدم رہے کبھی انقلابِ زمانہ و تغیرِ حالت سے متاثر نہ ہو ورنہ ان نہ ہو کہیں برقِ مصائب و بلاخر من صبر کو نہ جلائے۔ سیلابِ محنت سے شکر گزاری میں کوئی رخنہ نہ واقع ہو۔ شبِ بہ کا ہاتھ دامنِ اعتقاد تک نہ پہنچے کیسی کامیابی بدی کرنا اُس کے ساتھ نیکی کرنے سے مانع نہ ہو کسی کا دشمنی کرنا نفس کو جاوہِ دوستی سے الگ نہ کر دے۔ حاصلِ کلام ثابت قدمی و ثبوتِ اخلاق و قوتِ نفس و بزرگیِ ذات و حسنِ صفات اُس مرتبہ کو پہنچاتی ہے جو حضرت ایوبؑ پیغمبر کو حاصل ہوا ایسے شخص کے احوال میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اگر اُس پر بلائیں نازل ہوں تو اُس کے اعمال

تبدیل نہیں ہوتے۔ اس میدان میں جو شخص گوئے سعادت لیکیا اسکو سعادت واقعی نصیب ہوئی حقیقتاً وہ گروہ مجزوات میں داخل ہوتا ہے۔ عالم جسمانیات سے تعلق بند ہی پہنچتا ہے کہ دستِ افلاک کا تصرف اُس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ تاثیرِ ثواب و ستیاء کی گرد اُس کے چہرہ پر نہیں جم سکتی۔ اُس پرستاروں کی نحو و سعادت کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ صاحبانِ نفوسِ تویہ کو سعد و نحس فلک سے کیا ڈر ہے بلکہ انسان قوتِ نفس و تجرد میں اُس مرتبہ پہنچتا ہے کہ افلاک میں بلکہ تمام کائنات میں تصرف کر سکے۔ چنانچہ واقعہ شق القمر سید انبیاء کا اور قصہ رد شمس سرورِ اوصیاء کا شہادت دیر ہا ہے۔

دوسرا باب

سبب اخلاق بد و قوتِ نفس

فصل (۱) واضح ہو کہ نفس انسان کا مثل ایک مملکت کے ہے جسے خداوند عالم نے روح کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اس مملکت میں روح کے لئے اعضا و جوارح و حواس و تمام قوتِ ظاہری و باطنی مابند فوج و لشکر کے ہیں کہ جس کا شتمہ بیان کیا جائیگا۔

بقیہ اعضا و قویٰ لشکر و خادم۔ ان چاروں کو لذت و الم فطری حاصل ہے

جائنا۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک خدمت سپرد کی گئی ہے نہیں حسبِ مندرجہ ذیل چار قویٰ سردارِ لشکر و عمالِ مملکت ہیں۔

(۱) عقل (۲) شہوت (۳) غضب (۴) و ہم۔

باقی تمام قومی ان کے زیر دست و فرماں بردار ہیں۔ اور عقل کا کام حقیقت امور کو معلوم کرنا۔ نیکی و بدی کی تمیز کرنا۔ اور افعال نیک کا حکم اور برے صفات سے منع کرنا ہے۔ قوت شہوت کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کو قائم رکھتی ہے۔ یہ کمالِ نفس کے تحصیل کا ذریعہ ہے۔ اس سے انتظامِ بدن درست رہتا ہے اور بقا کا نسل ایسی پر موقوف ہے۔

قوتِ غضب کا شغل یہ ہے کہ نقصاناتِ خارجیہ بدن سے دور کرتی ہے نیز اگر قوتِ شہوت یا وہم سرشی و خود سری کا ارادہ کر کے جادۂ لطافتِ عقل سے قدم باہر ہے تو یہی قوتِ غضبیہ انھیں سیدھے راستہ پر لاتی اور ماتحتِ عقل کر دیتی ہے۔ قوتِ وہم سے ہر ایک اور شکلِ کام سمجھ میں آتے ہیں یہ قوت مقصدِ صحیح پر پہنچانی تحتِ اقدار و تسلطِ عقل رکھتی ہے۔

واضح ہو کہ ان چاروں قوتوں میں سے ہر ایک سرشی بھی کر سکتی ہے محکوم ہو کر حاکم بننے کی تمنا کرتی ہے۔ باقی قوتوں کی یہ کیفیت نہیں بلکہ ان چاروں میں سے جو قوت بھی حاکم بنجائے وہ اُسی کی خادم بنجاتی ہیں۔

اب ان چاروں قوتوں میں سے عقل مرتبہ وزارت رکھتی ہے۔ اُس کی تدبیر یہ ہے کہ سلطانِ روح راہِ صواب سے الگ نہ ہونے پائے۔ تدبیر نیک سے مملکتِ بدن قائم و مضبوط رکھے۔ تاکہ پادشاہ کو عالمِ قرب کی تیاری و اسبابِ سفر میں سہل و آسانی ہو۔ دوسری قوتِ شہوت یہ مثلِ عاملِ خراج کے ہے۔ یہ عاملِ لالچی اور جھوٹا ہے جو کچھ وزیرِ عقل حکم دیتا ہے اُس کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ اس امر کا طالب رہتا ہے کہ سلطانِ روح اُس کے حکم کا محکوم رہے۔ چار پایوں کے مانند عرقِ دریا سے شہوت

ہو جائے ہمیشہ ماکولات و مشروبات و منکوحات میں مبتلا رہے اور ایسا مبتلا ہو کہ وزیر باندیر سے شورہ لینے کی مہلت ہی نہ ملے۔ پہلائی اور بُرائی کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔

تیسرا غصب بیچہ کو تو الٰہی شہر بدن ہے جو تیز و تند و بخوف و شریہ ہے ہمیشہ ظلم و ایذا و عداوت و بغض کو پسند کرتا ہے۔ اس امر کی کوشش میں بد رہتا ہے کہ سلطانِ روح کو فریب دے۔ اور ہمیشہ اُس کے اشاروں پر کار بند ہو۔ عقل کے ارشاد کی طرف اُس کا رخ نہ ہو۔ اور ہمیشہ درندوں کے مانند بنی نوع انسان کی ایندادی میں مصروف رہے۔

چوتھا۔ وہم کہ اُس کا شغل مکر۔ حیلہ و خیانت و فتنہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سلطانِ روح کو ایسا مطیع و فرماں بردار کرے کہ کبھی راہِ فتنہ و فساد و مکر سے تجاوز نہ کر سکے۔ ان چاروں قوتوں میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اسلئے انسان میں کبھی فرشتوں اور قدسیوں کے آثار پائے جاتے ہیں کبھی بہائم کے کبھی وہ ذریعہ کے لباس میں نظر آتا ہے کبھی شیطان کے ٹھیس میں۔ یہ تین تارے برپا رہتا ہے یہاں کہ کسی ایک قوت کو غلبہ حاصل ہو۔ پس اب جس قوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسان اُسی کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اُسی کے آثار بطورِ کمال اُس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر بدن کی سلطنت وزیرِ عقل پر قائم رہی تو نفس کی مملکت میں آثارِ ملائکہ ظاہر ہوتے ہیں۔ انتظامِ مملکتِ بدن اچھی طرح رہتا ہے۔ انسان داخلِ گروہ ملائکہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سرے قوی کا غلبہ ہو تو اُس کے آثار ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں مملکتِ بدن خراب و ویران ہوتی ہے انسان جانوروں یا درندوں یا شیاطین کے

گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ *لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ* -

واضح ہو کہ ملکیتِ نفس میں بھیہ لڑائی عقل کے سبب سے ہوتی ہے۔ کیونکہ عقل ان قوایں سے گناہ کو اعتدال کے دائرے میں قائم رکھنا چاہتی ہے۔ ان کی سرکشی کو روکتی ہے۔ اور نفس کو ان کافراں بردار بنجانے سے منع کرتی ہے۔ اور باقی تینوں قوتیں آپس میں جنگ و جدل نہیں کرتیں۔ بھیہ ممانعت صرف عقل کے اشارے پر منحصر ہے۔ ہاں بھیہ ممکن ہے کہ ان قوتوں میں سے کسی قوت کو بسبب عوارض خارجیہ کے دوسری پر غلبہ و قوت حاصل ہو لیکن بھیہ غلبہ دشمنی و عداوت کے سبب سے نہیں ہے یہی سبب ہے کہ نفوسِ حیوانات میں جو قوتِ عاقلہ سے خالی ہیں بھیہ تنازعہ نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ وہ سب اس قوت (شہویر) میں مراتب مختلفہ رکھتے ہیں جو ان پر مسلط ہے۔ اسی طرح گروہ درندگاں و فرقہ شیطاں کو سمجھئے جن میں سے اقول الذکر پر قوتِ غضبیہ کا تسلط ہے۔ اور آخر الذکر پر قوتِ واہمہ کا۔ یہی حال نفوسِ ملائکہ کا ہے۔ ان میں بھی تنازعہ نہیں۔ اسلئے کہ انکی قوت صرف عقل پر منحصر ہے۔ باقی قوتیں انہیں نہیں ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جامع تمام عوالم و محلّ جمیع آثار انسان ہے۔ جو تمام مخلوقات میں قوائے متخالفہ و صفات متقابلہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے منظریتِ اسماء و الحیثیہ و مرتبہ قابلیتِ خلافتِ ربانیہ اُس سے متعلق ہوا۔ عالم ظاہری و باطنی کی بزرگی کا تاج اُس کے سر پر رکھا۔ اور سلطنتِ ملکِ ظاہری و باطنی و خلقتِ اُس کے جسم پر آراستہ کیا گیا۔ گو ملائکہ لذاتِ عقلیہ و انوارِ علمیہ سے مخصوص ہیں۔ رتبہ روحانیت پر سرفراز ہیں۔ لیکن عالمِ جہانیت پر جو ایک عالم پروردگار ہے۔ ان کو تسلط نہیں ہے۔ اجسامِ فلکیہ اگرچہ بنا بر قواعد حکما صاحبِ نفوسِ مجرّده ہیں مگر انکو

اوصاف متضاد و طبایع مختلفہ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نہ انھوں نے ہولناکیوں کی
طے کی ہیں۔ نہ انقلابی صفات و احوال کا زہر جاگزا اچکھا ہے۔ برخلاف انسان کے
کہ تمام مراتب کو طے کر کے مختلف پہاڑوں کی سیر کر نیکی بعد عالم حباد و نبات و حیوان
و ملائکہ کا احاطہ کئے ہوئے مرتبہ کمال پر فائز ہوا ہے۔ پس انسان تمام تخلیقات
ملک و ملکوت کا ایک نسخہ جامعہ ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے عقل سے ملائکہ کو
مخصوص کیا۔ ان کو شہوت و غضب نہیں دیا حیوانات کو شہوت و غضب نبات
کے مگر عقل سے بے نصیب رکھا۔ انسان کو ان تمام قوتوں سے شرف کیا۔
اگر انسان شہوت و غضب کو عقل کا مطیع کرے تو ملائکہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ اپنے کو
باوجود ان تمام قوتوں کے اس مرتبہ پر پہنچانے والا یقیناً مستحق مدح ہے۔
یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اگر شہوت و غضب کا مطیع ہو تو حیوان سے نہیں کم
درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے کہ باوجود اعانت عقل انکی اطاعت کی اور حیوانات کو
عقل کی اعانت حاصل نہیں ہے۔

فصل (۲) آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں قوتیں سردار ہیں (۱) نظریہ
لذت روحانی کا درجہ لذت جسمانی عقلیہ (۲) و ہمیشہ خیالیہ (۳) و ہمیشہ غیبیہ (۴) ہمیشہ
شہویہ۔

واضح ہو کہ انہیں سے ہر ایک کے لئے لذت و تکلیف۔
موجود ہے یعنی جو چیز بلحاظ فطرت و جبلت اس قوت
کے لئے موزوں ہے اس کا حصول لذت ہے اور
روحانی اور باقی تین قوتوں سے لذت
جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ ان چاروں
میں سے جو قوت غالب ہو جائے آدمی

اسی جنس میں منسوب ہوتا ہے اُس کا عدم تکلیفِ والم۔ اب سمجھنا چاہئے کہ عقل کی خواہش فطری یہ ہے کہ حقیقتِ اشیا کو پہچانے۔ لہذا معرفتِ حقائق۔ لذتِ عقلی ہے۔ اور جہل و حیرانی اذیت و تکلیفِ عقلی۔ اسی طرح مقضایہ غضبِ قہر و انتقام ہے۔ اسی کی لذت غلبہ و تسلط سے حاصل ہوتی ہے۔ اور عجز اُس کے لئے تکلیف و رحمت۔ علیٰ مذاقوتِ شہوتیہ کی خواہشاتِ فطریہ ماکولات و طبوسات و منکوحات میں منحصر ہیں۔ ان کا حصول اس کے لئے لذت ہے۔ اور عدم حصول موجبِ حمتِ والم۔ اسی پر قوت و ہمیت کا قیاس کرنا چاہئے۔ اس مقام سے معلوم ہوا کہ ان چاروں قوتوں پر نظر کرتے ہوئے لذتِ والم کی بھی چار قسمیں قرار پائیں گی۔

(۱) لذتِ عقلیہ (۲) لذتِ خیالیہ (۳) لذتِ غضبیہ (۴) لذتِ شہوتیہ۔

ان سب لذتوں میں لذتِ عقلیہ کا درجہ نہایت بلند ہے۔ جیسا کہ خود عقل کے لئے رفعت موجود ہے۔ تغیر و تبدلِ حالات سے اس لذت میں کوئی فرق نہیں آسکتا ہے۔ برخلاف دوسری لذتوں کے۔ ان میں سے کسی کے لئے بھی رنگِ بقا نہیں ہے۔ اسی لئے یہ لذتیں لذتِ عقلیہ کے مقابل میں نہایت حقیر و بے قدر ہیں۔ ابتداء میں انسان کا میلِ طبعی تمام لذتوں کی جانب ہوتا ہے لیکن جب قدرِ غلبہ جو انیت بڑھتا ہے اُس قدر لذتِ عقلیہ ضعیف ہوتی جاتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ابتداء میں انسان کو لذتِ عقلیہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُسکی طرف اُسی وقت توجہ کامل ہو سکتی ہے جب نفس پاک و پاکیزہ ہو۔ اور انسان فضائلِ حسنہ کے زیوروں سے آراستہ ہو جائے۔ لیکن جی آدمی اُس لذت کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو پھر اُس میں ترقی ہی ترقی نظر آتی ہے۔ اور

جس قدر قوتِ عقلیہ ترقی کرتی ہے۔ اُس قدر اُس کا تسلط دوسری قوتوں پر ہوتا جاتا ہے۔
 یہ تسلط جس قدر بڑھتا ہے اُس قدر لذتِ عقلیہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ اور اسے
 نقص و زوال لاحق نہیں ہوتا۔ اُن لوگوں سے تعجب ہے جو کھانے پینے بنگاہ
 جماع اور مثل ان کے اور لذتوں کو کمالِ انسانی سمجھتے ہیں۔ اُن کے حصول میں
 بہتری کا کمال کرتے ہیں۔ لذتِ آخرت و انتہائی مرتبہ انسانیت اُن کے نزدیک
 وصالِ حور و غلاماں و میر بہشت۔ کباب و شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ آگ میں جلنا
 پھٹنوں کی اذیتِ رسانی۔ گر ز آتشیں کی چوٹیں۔ آتشیں لباس۔ انھیں چیزوں میں
 اُن کے نزدیک آخرت کی تکلیف منحصر ہے۔ انکی عبادات و ریاضات کا مقصد یہی ہے
 کہ وصالِ حوریہ سے کامیاب ہوں۔ اور گر ز آتشیں سے نجات حاصل کریں۔ کیا وہ
 نہیں جانتے کہ ایسی عبادتِ مزدوروں اور غلاموں کی عبادت ہے۔ افسوس یہ
 لوگ انکی لذت سے بے خبر ہیں جن سے سروِ حقیقی اور قربِ پروردگار حاصل ہوتا ہے۔
 اگر آتش و دوزخ کے خوف سے گریہ و کلاہ ہے۔ اگر شوقِ وصالِ حور میں شب بیدار
 ہو رہی ہیں۔ اگر فواکھاتِ خوش مزہ کی امید میں روزہ رکھا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے؟ کہ
 ایسا شخص اہل اللہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ ایک پردہ غفلت ہے جو آنکھوں پر
 ڈرا ہوا ہے۔ سید اولیاء علیہ التحیۃ و التنا فرماتے ہیں (اللہی مَا عَبْدُكَ تَكَ
 خَوْفًا مِنْ نَارٍ اَوْ لَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ اَهْلًا
 لِلْعِبَادَةِ لَا قَبْدُ لَكَ) یعنی وہ اے خدا میں آتش و دوزخ کے خوف سے
 یا بہشت کی طمع و شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں مگر تجھ کو سزاوارتیش
 جان کر تیری بندگی کرتا ہوں۔ ایسا ہی اہل بصیرت کی نظر میں لذتِ جسمانیہ کی سزاوارتیش

قدر و منزلت نہیں ہے۔ کیونکہ ان لذتوں میں آدمی بہائم و حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ اہل عقل کے نزدیک وہ لذت کس کام کی ہو سکتی ہے جس کا حصول بقدر ترقی کرتا جائے اسی قدر نفسِ باطن قوتِ بہیمیہ کا خادم ہوتا چلا جائے۔ افسوس ہے اُن پر جو کھانے پینے۔ نکاحِ حصولِ جاہ و منصب کو لطفِ زندگانی سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سے محروم ہیں اُن پر فخر کرتے ہیں۔ اُن کی بزرگی کو گہٹاتے ہیں۔ اور جو لوگ ترکِ شہوات کر کے لذتِ دنیویہ پر لات مار چکے ہیں۔ انکی تواضع و عاجزی سے فائدہ اٹھا کر انکو اپنے مقابلہ میں نصیب جانتے ہیں۔

واضح ہو کہ لذاتِ جسمانیہ کا حصول ہرگز داخلِ کمالات نہیں۔ اُس کی روشن دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں سے ذاتِ باری کی تنزیہِ اہل عقل کے نزدیک مسلم ہے۔ اگر یہ چیزیں کمالات میں داخل ہوتیں تو ضرور خالقِ عالم کے لئے ثابت رہتیں۔ اس لئے کہ ذاتِ کامل و اکمل کا کسی کمال سے خالی رہنا محال ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ چیزیں فی الحقیقت ناقص ہیں داخل ہیں۔ نہ کمالات میں۔ فطری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پر خور کہا جائے یا مطیع غضب سمجھا جائے یا مکار کا خطاب دیا جائے تو وہ یقیناً ناخوش ہوگا۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ صفیتیں نقایض میں سے ہیں۔ اگر ان کا شمار کمالات میں سے ہوتا تو کسی انسان کو انکی طرف مسوب ہونے سے ناخوشی لاحق نہ ہوتی۔ اس لئے کہ نفسِ انسان فطرً تا طالبِ کمال ہے۔ ہاں ان قوتوں کا کام صرف اتنا ہے کہ بدن پر جو تکالیف وارد ہوتی ہیں۔ وہ اُن کے ذریعہ سے دفع ہو جاتی ہیں اور بس۔ لذت وہی لذت ہے جس کا عقل سے تعلق ہے۔ اور جس کے حصول سے انسان گروہِ ملائکہ میں داخل ہوتا ہے اور باقی قوتیں انسان کو حیوانوں۔ درندوں اور شیاطین کے گروہ کی طرف کھینچنے

والی ہیں۔ لہذا چشم بصیرت کھولئے تو ہوشیار ہو جائے گا اور غور کیجئے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اگر قوتِ شہویہ دوسری قوتوں پر مسلط ہو یہاں تک کہ آپ اشتیاقِ ماکول و مشروب میں ہی غرق ہوں۔ جہوشوں کے جھکٹے میں ہی آپ کی زندگی گزر رہی ہو تو آپ انسان نہیں رہے۔ بہائم سے جا ملے۔ اگر آپ پر قوتِ غضبیہ کا تسلط ہوا تو ہمیشہ آپ اپنے کو حصولِ منصب و جاہ و برتری کی طرف مائل یا کسی کی تکلیف و فحش و دُشنام دی میں مصروف پائیں تو اپنے کو سگِ گزندہ یا گرگِ درندہ سمجھئے اور انسان خیال نہ کیجئے کہ اگر ہمیشہ مکر و حیلہ کی فکر اور اُن طریقوں کی تلاش ہو جو مقتضائے غضب و شہوت میں تو اپنے کو شیطانِ خیال کیجئے جس نے جسمِ انسانی میں علول کیا ہے۔ اگر آپ پر عقل کا تسلط ہوا تو ہمیشہ تحصیلِ معرفتِ الٰہیہ و عبادتِ پروردگار و طاعتِ رسولِ مختار و طلبِ گارِ نیکی ہوں تو اپنے کو انسانِ حقیقی و ملائکہِ مقتدرہ سے بلند رتبہ والا جانئے ہاں جسکو تھوڑا بھی ہوش ہو۔ اور اپنے نفس کا دشمن نہ ہو۔ اُس پر سعادتِ ابدیہ و صفاتِ جمیلہ کے حصول میں اور اخلاقِ رفوعلیہ کے دفع میں کوشش کرنا لازم ہے۔ خواہشِ نفسانیہ و لذتِ جسمانیہ میں مصروف نہ ہونا چاہئے مگر اُس قدر جو صحتِ بدن و بقاِ حیات کے لئے ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی کو اچھے اچھے کھانوں کے حاصل کرنے میں ضایع و تلف نہ کرے۔ مگر مطابقِ ضرورت۔ جس سے اہل و عیال کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ اس سے زیادہ وبال اور اُس کا نتیجہ خرابی ہے۔ جامہ و لباسِ اسقدر کافی ہے کہ بدن کو پوشیدہ کر سکے اور گرمی و سردی دفع ہو نہ اسقدر تزلزلی رہے کہ ہر ایک کی نظر میں ذلیل و خوار و بے اعتبار ہو جائے۔ مجامعتِ اسقدر کافی ہے جو بقاِ نسل کے لئے ضروری ہو نہ اس درجہ کہ غرقِ دریاے شہوتِ نفسانیہ و گرفتارِ علالتِ دنیویہ ہو جائے۔

اسی سبب سے شقاوتِ ابدیہ و ہلاکت میسر ہوتی ہے۔ خدا کے لئے اپنے نفس پر رحم کیجئے اور ہوشیار رہئے کہ کہیں آپ پر راستے مسدود نہوں۔ آپ عاجز نہ ہو جائیں۔ آپ غافل نہ ہوں۔ کیونکہ عمر تھوڑی اور مختصر ہے۔ اپنا علاج کیجئے؟ کہ کہیں اخلاقِ رذیلہ مستحکم نہ ہوں اور شکرِ شیطانِ مملکتِ دل تسخیر نہ کر لے۔ دل پر شیطان کا قابو نہ ہو جبکہ جوانی میں شیطان نے آپ کے دل پر قابو کیا تھا آپ کو قوت و توانائی حاصل تھی۔ اسوقت شیطان سے آپ مقابلہ کر سکتے تھے تو پھر کوئی کر سکتا ہے کہ بڑھاپے میں مقابلہ کریں لیکر کسی حال میں رحمتِ خدا سے ناامید نہ ہونا جائز نہیں ہے۔ ہر وقت قوت کے مطابق کوشش اور شیطان سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ شیخ فاضل احمد بن محمد بن یعقوب جو علمِ اخلاق کا استاد ہے اور پہلے پہل جس نے اس فن میں تصنیف و تالیف کے لئے قلم اٹھایا ہے۔ اُس سے منقول ہے کہ میں اسوقت مستیِ طبیعت اور خوابِ غفلت سے ہوشیار ہوا جب عہدِ جوانی برباد ہو چکا تھا۔ عادات و رسومِ مجہم میں مستحکم ہو رہے تھے۔ اوصافِ رذیلہ میرے نفس میں راسخ کر چکے تھے اسوقت میں نے کراہتا ہوا باندھی۔ اور مجاہدہِ مغلیہ و ریاضتِ شاقہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا۔ یہاں تک کہ خداوندِ عالم نے مجھ کو توفیقِ کرامت فرمائی اور جہلکات سے خلاصی حاصل ہوئی۔ ایسا جو ما یوس نہ ہو؟ دروازہ فیضِ الہی کشا دہ ہے۔ ہر شخص کو امیدِ نجات رکھنا چاہئے لیکن بھینچا خیال نہ کر لینا کہ وہ صفائی و نورانیتِ قلب جو گناہوں کی تیرگی سے زائل ہو چکی ہے اس کا تدارک ممکن ہو گا اور نفس میں وہی جلا پیدا ہو جائیگی جو گناہ نہ کرنے کی حالت میں ہوتی ہے خیالِ باطل ہے۔ ہاں اس مقام میں منتہائے امر یہ ہے کہ آثارِ گناہ کو اعمالِ حسنہ کے ارتکاب سے محو کر دیا جائے۔ تو اسوقت البتہ نفس اُس حالتِ اولیٰ کے مشابہ ہو سکیگا۔ اور اعمالِ حسنہ نے سبب سے ایک نورانیت حاصل ہوگی۔ آہ! اگر بھینچا شخص ان اعمالِ حسنہ کو اُسی وقت سے

بجائے آجیکہ کناہ کی طرف قدم نہ بڑھایا تھا تو اُسے دنیا میں وہ سرور حاصل ہوتا جسکا اندازہ ممکن نہیں۔ اور آخرت میں وہ درجات حاصل ہوتے جو تصور سے باہر ہیں۔ اور اب موجود حالت میں اعمالِ حسنہ کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ آثارِ ظلمت و محبت چھوڑ جائیں۔ اور بس۔

یہ بھی سعادتِ عظمیٰ ہے۔ کائنات ہم اُسی کی طرف قدم بڑھائیں۔

فصل (۳۵) بیان مذکور الصّدر سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لئے اگرچہ قوی تمام نیکیوں اور برائیوں کا مصدر ہے چار قوتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ باقی کبہ باقی سب مطیع و فرماں بردار ہیں۔ اور وہ ملکیتِ نفس کی حالت میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے یہی چار قوتیں باعثِ قوتیں انکی فرماں بردار ہیں۔

نیک و بد و خیر و شر ہیں۔ انھیں چاروں سے تمام اخلاقِ نیک و بد ظاہر ہوتے ہیں۔ فناء و صفا خیر و شر بھی ہیں۔ لیکن قوتِ عاقلہ کے تسلط و غلبہ سے نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اُسکی خرابی و خجری بدی و شر ظاہر ہوتا ہے۔ باقی تینوں قوتیں اس کے برعکس ہیں یعنی اُن کے تسلط و غلبہ کی حالت میں شرارتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور عجز و انکساری کی صورت میں نیکیوں کا ظہور ہوتا ہے۔

فصل (۳۶) واضح ہو کہ قوتِ عقلیہ و ہمیتِ تمام امور کو معلوم کرتی ہے۔ لیکن ہر ایک چاروں قوتوں کی شان و تہذیب سے یہ چار فضیلتیں۔

حکمت۔ عدالت۔ شجاعت و غرور و فکریہ کے ساتھ مبدع و تحریکِ بدن ہوتی ہے۔ اسی جو فضائل کے مبدع ہیں۔

عقلِ نظری و قوتِ عاقلہ۔ قوتِ غضبیہ و شہویہ بدن کو متحرک کرتی ہیں۔ یہی دو قوتیں ابتداء

تحریک کنند ہیں۔ لیکن قوتِ غیبیہ امور غیر ملائمہ کو بدن سے دفع کرنے کے لئے اور قوتِ شہویہ امور ملائمہ کے حصول میں ابتداً تحریک کرتی ہے۔ اگر قوتِ عاقلہ دوسری قوتوں پر غالب ہو جائے تو تمام قوتوں کو اپنا مقہور و مطیع کرتی ہے۔ اُس وقت تمام قوتوں کے تصرفات و افعال حسبِ صلاح و صواب واقع ہوتے ہیں۔ انتظامِ مملکت تکسک رہتا ہے۔ آثارِ انسانیت ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر ایک قوت کی تہذیب ہوتی ہے اور اُسے وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو اُس کے لئے مخصوص ہے۔ قوتِ عاقلہ کی تہذیب سے صفتِ حکمت پیدا ہوتی ہے۔

قوتِ غیبیہ کی تہذیب سے شجاعت حاصل ہوتی ہے۔ اور قوتِ شہویہ کی تہذیب سے صفتِ خلق و عفت کا ظہور ہوتا ہے۔ قوتِ عاملہ کی تہذیب سے ملکہِ عدالت ظاہر ہوتا ہے۔ تمام اخلاق میں یہ چاروں صفات افضل ہیں۔ اور باقی صفات نیک انہیں چاروں کے ماتحت ہیں۔ یعنی انہیں صفوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چاروں تمام صفات کے مصدر ہیں۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ صفتِ حکمت بمصدرِ فطنت و حیرت، حیرت و تدبیر، توحید و غیرہ ہے۔ اور شجاعت منشاءِ صبر و علم و قوتِ عفت و سخاوت و حیا و امانت و گشادہ روی و غیرہ ہے۔ تمام اخلاقِ حسنہ کے اصولِ اولیہ یہی فضائلِ اربعہ ہیں۔ اول حکمت، حکمت کی تعریف یہ ہے کہ اُس طریقہِ حقیقتِ موجودات کا پہچانا جیسا کہ حقیقتاً موجود ہیں۔ یعنی ماسیتِ اشیا تک بقدرِ امکانِ رسانی حاصل کرنا۔ اسکی وقیمیں ہیں۔

دوم حکمتِ نظری یعنی اُن وجودات کی حقیقت کا جاننا جنکا وجود ہم پر قدرے اختیار میں نہیں ہے مثلاً افعالِ الہیہ۔

(۲۱) حکمت عملی۔ یعنی اُن موجودات کی حقیقت کا جاننا جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے۔ مثلاً ہمارے افعال۔

دوم شجاعت۔ اسکی اصلیت یہ ہے کہ قوتِ عاقلہ قوتِ غضبیہ کو اپنا فرماں بردار بنائے تاکہ آدمی ہلاکت میں نہ پڑے۔ اور کیونکہ قوتِ عاقلہ ہی اطاعتِ عقل سے باہر نہ ہو۔ سوم عفت۔ اسکی تعریف یہ ہے کہ قوتِ عاقلہ قوتِ شہویہ کو اس طرح مطیع کر لے کہ وہ کسی امرِ دہنی میں سرکشی نہ کر سکے۔ اور انسان ہواؤں و ہوس میں گرفتار نہ ہو۔

چارم۔ عدالت۔ عدالت کی تعریف یہ ہے کہ قوتِ عاقلہ قوتِ عاقلہ کے ماتحت رہ کر مملکتِ بدن میں تصرف کرتی رہے۔ بعض کے نزدیک عدالت اُس ملکہ کا نام ہے جو تمام قوتوں کو عقل و شرع کے ماتحت کر دینے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اور بعض اہل علم کا بیان ہے کہ عدالت وہ ملکہ ہے جو تمام قوتوں کو قوتِ عاقلہ کے ماتحت کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ کوئی قوتِ امر و نہی قوتِ عاقلہ سے مخالفت نہ کر سکے ان تمام اقوال کا مقصد ایک ہی ہے۔

فصل (۵)

جب یہ معلوم ہو چکا کہ توبہ اربعہ (عاقلہ و غضبیہ و شہویہ و قوتِ عاقلہ کی کارنسہ رانی کے باعث) ہر ایک قوت سے ایک صفت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر ایک قوت سے ایک صفت حاصل ہوتی ہے۔

چاہئے کہ اکثر علماء اخلاق نے انہیں چار فضیلتوں کو بجائے جنس قرار دیکر انہیں سے ہر ایک کے ماتحت انواع متعددہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن صاحب جامع السعادات کا بیان ہے کہ اس تقسیم اور تشریح کی صحت میں کلام ہے۔ اسلئے کہ جب معلوم ہو چکا کہ عدالت

اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قوتِ عالمہ قوتِ عاقلہ کی مطیع و منقاد ہو جائے۔ اور پھر خود
 قوتِ عاقلہ نیز قوتِ غضبیہ و قوتِ شہویہ کے افعال بھی اسکی وساطت سے ظاہر ہوں۔
 پس یہاں سے معلوم ہوا کہ ان تینوں قوتوں کے فضائل و اخلاق قوتِ عالمہ کے ذریعہ
 ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر ایک صفتِ حسن انھیں تینوں قوتوں میں سے کسی ایک کی طرف
 منسوب ہو سکیگی۔ ہاں اسکا حصول اس میں شک نہیں کہ بواسطہ قوتِ عالمہ ہو گا۔ لیکن محض
 واسطہ قرار پانے سے کوئی صفت اسکی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ اس کا مصدر حقیقی وہی قوت
 ہے جس سے کہ وہ صادر ہوئی ہے۔ اسی واسطے جب قوتِ عالمہ قوتِ عاقلہ کی مطیع نہ ہو
 تو باقی قوائے ثلثہ (عاقلہ و غضبیہ و شہویہ) کے ردائل اس سے منسوب نہیں کئے جاتے۔
 پس اب سوائے اطاعتِ قوتِ عاقلہ قوتِ عالمہ کے لئے کوئی بات باقی نہیں رہتی۔
 اس میں شک نہیں کہ قوتِ عالمہ فی نفسہ ایک فضیلتِ کامل ہے۔ اور اس کا عدم
 سر ذمہ ردائل۔ لیکن یہ خود کسی ایسی فضیلت کا سبب نہیں ہے جو باقی قوائے ثلثہ سے
 تعلق نہ رکھتی ہو۔ اس طرح اس کا عدم بھی کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں کر سکتا جسے ان قوتوں
 سے الگ کر سکیں۔ پس ہر ایک صفت خواہ وہ فضائل میں سے ہو یا ردائل میں سے ہو اس
 قوتِ عالمہ قوتِ عاقلہ و غضبیہ و شہویہ سے متعلق ہوتی ہے۔ اب اگر اس وساطت کے
 سبب سے کسی صفت کو اس سے منسوب کیا جاسکتا ہے تو پھر لازم ہے کہ تمام صفات کو
 انسی سے نسبت دیجائے۔ اور تمام فضائل صفتِ عدالت کے ماتحت رکھے جائیں اور
 اندریں صورت یہ کہنا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ بعض فضائل عدالت سے متعلق ہیں
 اور بعض نہیں ہیں۔ لہذا معتقداً نظر صحیح کہ تمام فضائل و ردائل حکمت و شجاعت
 و عفت کے ماتحت ہیں۔ (عدالت خود ایک فضیلت ضرور ہے لیکن اس کے ماتحت

کوئی اور فضیلت نہیں ہے) علی بذان کے اعضاء کا تعلق بھی قوتِ عاقلہ و غضبیہ و شہویہ سے ہی ہے۔ قوتِ عاقلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس کے توسط سے تمام صفات کا ظہور ضرور ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کی شان یہ ہے کہ بعض صفت کا ایک ہی قوت سے تعلق ہے بعض کا دوسرے اور بعض کے تینوں قوتوں سے۔

مثال نمبر (۱) : علم و حیل۔ ان کا تعلق فقط قوتِ عاقلہ سے ہے غضب و حلم۔ یہ صرف قوتِ غضبیہ سے متعلق ہیں حرص و قناعت۔ یہ محض قوتِ شہویہ سے منسوب ہیں۔

مثال نمبر (۲) : جب جاہ اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ دوسروں پر پنا توفیق و تسلط قائم کیا جائے تو اس حالت میں اس کا تعلق قوتِ غضبیہ سے ہوگا۔ اور اگر اکل و شرب وغیرہ کی محبت نے جب جاہ پر آمادہ کیا ہے تو اسے قوتِ شہویہ سے نسبت دیجائیگی اسی طرح حد اگر بسبب عداوت پیدا ہوا ہے تو ذائم قوتِ غضبیہ کے ماتحت رہیگا۔ اور اگر نعمت محمود کے حصول کی خواہش سے اس کا ظہور ہوا ہے تو قوتِ شہویہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔

مخلیّت یا الاشتراک : یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک صفت میں تو اے مختلف کی جب تک ہوتی ہے مثلاً اس حد کو دیکھئے جسکی پیدائش کی علت عداوت بھی ہو اور حصولِ نعمت بعد زوالِ نعمت محمود بھی۔ انہی صورت اس کا تعلق قوتِ غضبیہ سے بھی ہے اور شہویہ سے بھی۔ اسی طرح مثلاً غرور۔ چنانچہ جب آدمی کسی ایسی چیز کا خواہشمند ہو جس میں اسکی بہتری نہ ہو اور وہ اپنی جہالت کے سبب سے اس چیز کو بہتر سمجھے تو اب اگر یہ شے مقتضیاتِ قوتِ شہویہ میں سے

ہوگا تو اس صفتِ ردیہ (غور) کا تعلق قوتِ عاقلہ و قوتِ غضبیہ سے ہوگا اور اگر اس شے کا تعلق متعیناتِ غضبیہ و شہویہ (ہر دو) سے ہوگا تو اس سے حاصل شدہ صفت (غور) کا تعلق قوتِ عاقلہ و غضبیہ و شہویہ (ہر سہ) سے ہو جائیگا۔

توضیح جب کوئی صفت قول سے متعدد سے متعلق ہو تو اس تعلق کے معنی میں یہ کہ اس صفت کے ظہور میں ہر ایک قوت کا اثر موجود ہے۔ اور یہ اثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ علتِ فاعلی کا اثر۔ گویا صفتِ حاصل شدہ معلول ہے اور قوتِ اسکی علتِ فاعلی۔ علتِ فاعلی کی قید اس لئے لگائی جاتی ہے کہ اگر کوئی قوت کسی صفت کے لئے محض و باعث ہو اور وہ سبب ہو جائے۔ حالانکہ ظہور اس کا دوسری قوت سے ہو۔ تو اس سے باعثیت اور ہیئتیت کا کوئی لحاظ نہ ہوگا بلکہ وہ صفت اسی دوسری قوت کے ماتحت رہے گی۔

مثلاً۔ کوئی ایسی شے تلف اور ضائع ہوگئی جو قوتِ شہویہ کی محبوب تھی۔ اور اس تلف ہونے سے غضب کا ظہور ہوا۔ تو اندر میں صورتِ غضب کا تعلق قوتِ غضبیہ سے ہی رہیگا۔ اگرچہ باعث اس کا قوتِ شہویہ ہے۔ پس جب یہ معلوم ہوگا کہ تمام فضائل و رذائل انھیں قول سے ثلثہ (عقلیہ و غضبیہ و شہویہ) سے متعلق ہیں خواہ یہ تعلق فرداً فرداً ہو یا بالاشتراك۔

تو اب ہم حسبِ تحریر جامع السعادت اول اوصافِ حسنہ و رذائلِ قوتِ عاقلہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فضائل و رذائلِ قوتِ غضبیہ کا بیان ہوگا۔ اور بعد ازاں اسی طرح قوتِ شہویہ کے افعالِ نیک و بد کی تشریح کی جائیگی۔

فصل (۶)

یا صفات مذکورہ کے تحت میں تمام فضائل میں جو سدا کا حکم رکھتے ہیں اور تمام اخلاقِ رذیلیہ اور افعالِ غیر طیبہ کی طرف واقع ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کی ضد بدی ہے تو اب جبہ رذیلیاں ہونگی اسبقہ رذیلیوں کی بھی تعداد ہوگی مثلاً آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ارکانِ فضائل چار ہیں تو اب ان کے مقابلہ میں اجناسِ رذائل بھی چار قرار پائیں گی دیکھیے نقشہ مندرجہ ذیل۔

اصولِ رذائل جو ضدِ ارکانِ فضائلہ میں

ارکانِ فضائل

جہل

حکمت

جبن (مزدلی)

شجاعت

شرہ

عفت

جور

عدالت

بیانِ مندرجہ بالا ضرور صحیح ہے لیکن نظرِ ظاہری پر مبنی ہے۔ لہذا تحقیقِ مطلب کے لئے مندرجہ ذیل بیان کو غور سے پڑھئے اول ایک دائرہ فرض کیجئے۔ اس دائرہ میں ایک نقطہ مرکزِ نظر آ رہا ہے۔ اس نقطہ کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہے اور یہ نقطہ عین وسطِ دائرہ میں واقع ہے یہ حدِ متوسطہ یا نقطہ مرکزِ مقامِ فضیلت ہے جو اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم ہے۔ اب اس نقطہ کے علاوہ باقی جتنے درجے شمار نقطہ دائرہ میں پھیلے ہوئے ہیں خواہ وہ طرفِ افراط (زیادتی) میں ہیں یا

جانبِ تقریب (کم) یا وہ سب کے سب نقطہ ہائے رذائل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے مقابلہ میں بیشمار رذائلِ خصلتیں موجود ہیں اور نقطہ مرکز میں سے انحراف کرنا خواہ کسی طرف ہو رذائل میں داخل رہے

اور اس نقطہ پر باقی رہنا حقیقتِ فضیلت نیز بالفاظِ دیگر یوں سمجھنا چاہئے کہ انسان
 اوصافِ حمیدہ حاصل کرنے کے لئے جب قدم بڑھاتا ہے تو لازمی ہے کہ خطِ مستقیم اختیار
 کرے۔ اسی خطِ مستقیم کا نام فضیلت ہے۔ اور اس خط سے انحراف کرنا ارتداد
 و زائل میں داخل ہے۔ واضح ہو کہ خطِ مستقیم جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے
 وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نیز اس کی مسافت ابھی سب خطوں سے کم ہوتی ہے
 برخلاف اس کے خطوطِ مخفی بیشمار ہوا کرتے ہیں جیسا کہ نقشہ ذیل سے واضح ہوگا۔
 یہاں سے معلوم ہوا کہ طریقہِ مستقیم صرف ایک ہے اور اسی کو اختیار
 کرنے سے صفاتِ حمیدہ مل سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے طریقہ
 انحراف بیشمار ہیں یہی سبب ہے کہ اسبابِ خیر کی نسبت شر و بدی
 کے اسباب بہت زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ اب فرض انسان یہ ہے کہ ان بیشمار
 نقطوں میں سے نقطہِ عدل کی تلاش کرے۔ یا ان بے تعدد خطوطِ مخفی میں سے خطِ
 مستقیم کا متلاشی ہو۔ یہ امر آسان نہیں ہے۔ مشکل ہے اور مشکل تر یہ ہے کہ اس
 کرنا اور زیادہ دشوار بلکہ دشوار تر۔ اس واسطے جب سورہ ہود کا یہ حکم نازل ہوا
 ﴿مَّا أَمِرْتُ﴾ (وہ استقامت اختیار کر و مستقیم رہو جیسا کہ حکم جاری ہو چکا ہے)
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا (لَنَسْلُكَنِّي سَوَادَ هُودٍ) مجھے
 سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، لیکن ان تمام دشواریوں کی بھینچ نہیں ہیں کہ انسان یوں
 ہو کر بیٹھ جائے تحصیلِ سعادت کا شایق کبھی تھک نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ نقطہِ عدل کا
 متلاشی ہوگا۔ لیکن اس تلاش سے پیشتر عدل کے اقام سمجھنے ضروری ہیں۔ اور اس
 سے ارشادِ پیغمبر کی بھی تشریح ہو جائیگی۔ مآلِ سعادت کو سمجھنا چاہئے کہ عدل

کی دو قسمیں ہیں۔ اول عدلِ حقیقی۔ دوم عدلِ اضافی۔ عدلِ حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ
 طرفین سے اُسکی نسبت برابر ہو مثلاً دائرے کا نقطہ مرکزی سب طرف سے برابر نسبت
 رکھتا ہے یا تعداد میں چار۔ دو اور چھ سے یکساں مناسبت ہے۔ یعنی یہ عدد دو
 اور چھ کے وسط حقیقی میں واقع ہے۔ یہ ہے عدلِ حقیقی اور یہاں تک رسائی ممکن
 نہیں۔ اسنے عدلِ اضافی متعبر سمجھا جاتا ہے اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ عدلِ حقیقی سے
 عرفاً نزدیک ہو یا یوں کہئے کہ عدلِ اضافی وہ نقطہ ہے جو عدلِ حقیقی سے نزدیک
 ہو اور نوع انسان یا کسی انسان کے لئے اُس کا حصول ممکن ہو۔ غرض علمِ اخلاق میں
 عدلِ اضافی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ طبیعتوں اور حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے
 اس میں اختلاف ممکن ہے۔ اس لئے اشخاص و اوقات و حالات کے لحاظ سے اخلاق
 حمیدہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور مراتبِ عدلِ اضافی میں سے ایک ہی مرتبہ ایک شخص
 کے لئے صفتِ حمیدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرے کے لئے وہی مرتبہ صفتِ رذیلہ بن جاتا ہے۔
 بیان صدر سے آپکو معلوم ہوا کہ ہر صفت کے مقابلہ میں

فصل (۷) ہر صفتِ حسنہ کے مقابل میں صفات
 رذیلہ کے دو جنس ہوا کرتے ہیں ایک
 طرف افراط و تفریط

افراط و تفریط سے اخلاقِ رذیلہ پیدا ہوتی ہیں لیکن ہر ایک
 کا نام معین و علیحدہ نہیں ہے۔ بلکہ تمام کا سمجھنا ممکن نہیں
 انکی گنتی علمِ اخلاق کا فرض نہیں ہوا ایک قاعدہ کلیہ

مقرر ہے جو تمام پر حاوی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوصافِ حمیدہ و رذیلہ کا حکم رکھتے ہیں اُس
 سے ہر ایک کا افراط و تفریط کی طرف مائل ہو جانا اخلاقِ رذیلہ میں داخل ہے پس اس پر

۱۷ یہ مقام الوہیت ہے اور باعتبارِ ظہریت مقامِ نبی و امام ۱۲

۱۸ حسنات الابرار سیئات القربین ۱۲

ایک فضیلت کے مقابلہ میں دو رذیلہ پائے جائیں گے اور اصول فضائل چار ہیں۔
توان کے مقابلہ میں رذائل کی حسب ذیل آٹھ قسمیں ہوں گی۔

ارکان فضائل و اوصاف حمیدہ اجناس رذائل و اخلاق ذمیرہ

حکمت (۱)	افراط	تفریط
شجاعت (۲)	جزیرہ	بلاہمت
عفت (۳)	تہور	جبن
عدالت (۴)	شرہ	خمود
	ظلم	تمکین

ضدِ حکمت میں سے ایک جزیرہ ہو یعنی فضول و بیکار ضرورت سے زیادہ فکر کرنا اور فکر کا جالے معین میں نہ ہونا یہ حدِ افراط ہے۔ دوسرا بلاہمت وہ یہ کہ قوتِ فکر کا ضرورت کے وقت بالکل عاجز رہنا یہ حدِ تفریط ہے۔ اسکو کبھی نقطہِ اقل سے اور کبھی چل بیٹھ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ضدِ شجاعت میں سے ایک تہور ہے یعنی ایسے امور کی طرف متوجہ ہونا جسے عقل پر ہیز کرنے کا حکم کرے یہ حدِ افراط ہے دوسرا جبن وہ یہ ہے کہ اُن چیزوں سے مُنہ پھیر لینا جن سے مُنہ پھیرنا نہ چاہئے یہ حدِ تفریط ہے ضدِ عفت میں سے ایک شرہ ہے۔ یعنی حصولِ لذاتِ جسمانیہ میں بلا احتیاطِ شریعت یا خلاف حکمِ عقل مشغول رہنا۔ یہ حدِ افراط ہے۔ دوسرا خود سے یعنی قوتِ شہویہ کا اس قدر ترک کرنا جو حفاظتِ بدن یا بقائے نسل کے لئے ضروری ہے یہ تفریط ہے۔ اس طرح مقابلہ میں عدالت کے دو ضد اوپس ایک ظلم۔ یعنی غیر حق کے حقوق و اموالِ مردم میں تصرف کرنا۔ یہ افراط ہے۔ دوسرا تمکین وہ یہ کہ ظالم کے

ظلم کو اپنے پر بطور ذلت و خواری کے سہنا اور باوجود قدرت کے نہ نکرنا۔ عدالت کے متعلق یہ جو کچھ بیان ہوا اس کی بنا اس اصطلاح کی بنا پر ہے جو اکثر لوگوں نے اختیار کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو عدالت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یعنی قوتِ علیہ کا قوتِ عاقلہ کے ماتحت رکھ کر باقی تمام قوتوں کو اپنا مطیع رکھنا۔ تو اس تفسیر کی بنا پر عدالت کی مندرجہ ایک ہی ہوگی جس کا نام ظلم و جور ہے۔ اور نہ یہ صفات جو اسی ظلم کے ماتحت قرار پائیں گے۔ یعنی جس طرح کہ عدالت جمیع صفاتِ کمال کی جامعہ اس طرح اسکی ضد جو ظلم ہے تمام اوصافِ رذیلہ پر حاوی ہوگی۔

واضح ہو کہ اخلاقِ ذمیرہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا اسکی دو قسمیں ہیں (۱) اذایا (۲) فقریظا اس طرح فضائل کی بھی چار قسمیں ہیں۔ پس جس طرح کہ فضائل کی ہر قسم کے ماتحت بہت سی قسمیں ہیں۔ اسی طرح رذائل کے متعلق بھی بہت سی شاخیں ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل بیان سے واضح ہوگا۔

اقسامِ رذائل

اجناسِ رذائل

جرزہ (فغول اشیاء میں فکر کرنا) سے نکرا۔ مکر۔ حیلہ۔

بلاہست۔ (اموراتِ دنیوی میں کم عقل ہونا) سے حق۔ جہل۔ مرکب۔

تہوؤر (افراطِ غیبیہ) سے تکبر۔ زیادہ گوئی۔ گردن کشی۔ غرور۔

جبن (بزدلی) سے سوءظن۔ یعنی بدگمانی۔ بے صبری۔ پست ہمتی یا کمینگی۔

شرہ (حریص ہونا) سے حرص۔ بے شرمی۔ بخل۔ اسراف۔ ریاء۔ حسد۔

خمود (سرد ہونا) سے قطعِ نسل اور اس کے مانند۔

۱۲۔ ناشناسی۔ ضد معرفت ۱۲

ظلم و جور سے بغیر حق کے کیسے حق اور مال میں تصرف کرنا۔
 تمکین سے ذلت و خواری سہنا۔ باوجود قدرت کے ظالم کے ظلم کو دفع نہ کرنا۔
 ان چیزوں کے متعلق علماء اخلاق نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اور ہم بھی اس کتاب
 میں ہدیہ ناظرین کریں گے۔

واضح ہو کہ یہ ردائل جو بیان ہوئے قوتِ عاقلہ سے متعلق ہیں بعض قوتِ غصبتیہ سے۔
 بعض کا تعلق قوتِ شہویہ سے ہے اور بعض دو قوتوں یا تین قوتوں سے مرکب ہیں۔ ان
 تمام کا بیان چار مقام پر کیا جائیگا۔

فصل (۸) واضح ہو کہ اکثر اوقات انسان سے ایسے افعال ظہور میں
 صفاتِ رفیذہ و صفاتِ حسنہ کا آتے ہیں جو ظاہر میں نیک ہوتے ہیں۔ اور وہ صفاتِ اخلاق
 رفیعہ استثناء اور ان کا فرق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسکو اخلاق سے کوئی تعلق نہیں

پس فضائل اور مشابہہ فضائل میں جو فرق ہے اُس کا جاننا واجب و لازم ہے
 تاکہ عاقل پر کوئی امر مشتبہ نہ رہے۔ اور وہ مگر اسی میں نہ پڑے۔ کیونکہ جو اپنے نفس کے
 عیوب کو چھپانیکا تو وہ فریب نہ کھائیگا۔ اپنے کو صاحبِ اخلاق نہ سمجھیکا اور سچائی
 اخلاق کے حاصل کرنے سے باز نہ رہے گا۔ مثلاً حکمت کی تعریف یہ ہے کہ حقائق کو جو
 کا کما حقہ علم حاصل ہو۔ پس جو صاحبِ حکمت ہو گا ضروری ہے کہ اُسے اطمینانِ نفس
 حاصل ہو۔ اور وہ صاحبِ علم یقین ہو کیونکہ یقین اور اطمینانِ نفس لازماً حکمت ہے
 اب اگر کسی شخص کو یہ بات حاصل نہ ہو نہ اُس کے پاس علم یقین ہو نہ اعتقادِ جازم ہو
 تو اُس شخص کو حکیم نہیں کہہ سکتے بلکہ ایسا شخص ایک طفل کے مانند ہے جو اپنے کو مگر
 شبیہ بنائے اور ان کی سی باتیں کرے۔ یا اُس حیوان کے مثل ہے جس نے انسان کی

بعض باتیں سیکھ لی ہوں۔ یا بعض افعال انسانی سیکھ لئے ہوں اور انھیں کمال علیٰ ہذا آپ معلوم کر چکے کہ قوتِ شہوتیہ کی عقل محکوم رہنے کو عفت کہتے ہیں۔ لیکن تمام تصرفات موافقِ امر و نہی قوتِ عاقلہ ہوں جو امورِ مصالحِ دنیا و عقبی پر شامل ہوں اُن کی طرف قدم بڑھائے جو باعثِ فساد ہوں اُن سے دوری اور کنزِ روئے۔ ہرگز صوابِ عقل کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ اور اس فرمانِ برداری و اطاعت کا سبب کمالِ نفس و تحصیلِ سعادتِ دنیا و آخرت ہو۔ نہ یہ کہ لوگوں کو فریب دینے کے لئے یہ کہ اختیار کرے۔ اور نہ یہ کہ حفاظتِ آبرو یا کسی کے خوف نے اُسے ان امور پر مجبور کیا ہو کیونکہ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو دنیا کے لئے ترکِ دنیا کرتے ہیں اور دنیا کی بعض لذتوں کے ترک کر دینے سے اُن کا مطلب بھیہ ہوتا ہے کہ اُس سے اعلیٰ درجہ کی نعمتیں حاصل ہوں۔ ایسے اشخاص صاحبِ فضیلت و عفت نہیں ہیں۔ ایسا ہی شخص جس نے بے اختیار می و بیچارگی سے یا بسببِ دستِ ہر نہونے کے یا دوسرے کی نفرت کے خوف سے یا اشتیاقِ شہرت و خوفِ ملامت سے ترکِ دنیا کر لیا ہے تو ایسے شخص کو پرہیزگار نہیں کہہ سکتے اور بہت سے ایسے اشخاص ہیں بعض لذات کو اس لئے ترک کرتے ہیں کہ اُن سے واقف ہی نہیں۔ ایسا ہی بہت سے جنگل اور پہاڑ کے بیٹھنے والے ہیں۔ یہ بھی پرہیزگاری کی صفت نہیں ہے بلکہ صاحبِ عقل وہ ہے جو باوجود صحتِ قوی و قدرتِ و عظیمِ لذات و تہنہ اسبابِ لذات و عدمِ مرض و آفت و پریشانی و بغیرِ امرِ مانع حصولِ لذاتِ ذریعۃ اطاعتِ عقل و شرع سے قدم باہر نہ رکھے۔ اسی طرح صفتِ شجاعت بھیہ ہے کہ قوتِ غضبیہ فرمانِ بردار و مطیعِ عقل ہو جس امر کے کرنے کا عقل حکم کرے اسے

بجالائے اور جب کو منع کرے جس سے پرہیز کرے۔ اور اُس کی غرض بغیر حصولِ
 وسعدت اور کچھ نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی یہ سبب تحصیلِ مال وجاہ یا شوقِ جمالِ مشوقہ
 یا بخوفِ امیر و سردار و بادشاہ یا بخیاںِ فخر و شہرت اپنے کو ہولناک کاموں میں
 ڈالے لشکر سے تنہا بخوفِ مقابلہ کرے۔ مارنے اور مار کھانے اور مارے جائے
 اور بے دست و پا ہونیکی پروا نہ کرے تو ایسے شخص کو شجاع نہیں کہہ سکتے۔
 وہ شجاعت سے بے نصیب ہے بلکہ ان امور کے صادر ہونے کا نشاءِ شہوت
 کی زیادتی یا جبن ہے۔ پس جو کوئی ان امور سے کسی ایک امر مہلک میں اپنے کو
 ڈالے تو وہ زیادہ تر حریص و خائف ہے۔ وہ فضیلتِ شجاعت سے بہت دور ہے
 ایسا ہی وہ لوگ جو تعصب (حمایت) جماعت و اہل قرابت و قبیلہ کے سبب سے امر
 مہلک میں داخل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص امورِ مہلک میں
 داخل ہوا اُسے غلبہ بھی حاصل ہوا اور کسی قسم کا خوف باقی نہ رہا۔ لیکن اب بھی وہ قتل و غارت
 سے باز نہیں رہتا۔ ایسا شخص ہرگز شجاع نہیں۔ بلکہ اُس کی طبیعت کو غالب رہنے
 کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایسا شخص اُن حیواناتِ درندہ کے مانند ہے جو بغیر خوف و خوف
 آدمی سے یا اپنے ہی جنس سے مقابلہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ قوتِ عاقلہ سے
 بے نصیب ہیں۔ صرف قوتِ غضبیہ اُن پر مسلط ہوتی ہے۔ اُن کا حملہ ملکہ شجاعت
 کے سبب سے نہیں ہوتا۔ حاصلِ کلام واقعی شجاع وہ شخص ہے کہ جس کے افعال
 اشارہ عقل پر صادر ہوں اور اُس میں کوئی سببِ دنیوی نہ ہو۔ بعض مقامات ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ عقل اُن پر ہیز کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پس ایسے مقامات سے فرار کر جانا
 منافی شجاعت نہیں۔ بلکہ ایسی جگہ گہرے رہنا حماقت ہے۔ مثلاً کوئی شخص صافقہ

وزلزلہ شدید سے خوف نہیں کرتا تو یہ شجاعت نہیں جنون کی علامت ہے
وہ جانوروں کے زمرہ میں شریک ہے۔ اور عقل سے بے نصیب۔ جانتا چاہئے کہ
شجاع حقیقی کے نزدیک حفاظت تنگ و نام زندگی چند روزہ سے زیادہ محبوب ہے
وہ رسوائی و عیب کو ہرگز روا نہیں رکھتا بلکہ موت اور ہلاکت کو پسند کرتا ہے
ہاں مردان شجاعت بلا و مصیبت کے ساغر بے پروائی سے پیتے ہیں عیب و بدنامی
کا جامہ نہیں پہنتے اور نیک نامی کے ساتھ ہر نامزدگی جانتے ہیں اور ذکر نیک کو
حیرت ابدی مانتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ مردان میدانِ دین نے حفاظتِ شریعت
میں خنجر و تیغ و شمشیر خونریز سے منہ نہیں پلٹایا۔ یہی وجہ تھی کہ سوارانِ معرکہ مذہب
و آئینِ حمایتِ مذہب میں گر گزران و تیغ براں کو اپنے سر پر پسند کر چکے ہیں۔ سر
جس شخص نے صفحہ روزگار میں نام نیک باقی رکھنے کو اور حوضِ اعمالِ آخرت میں غلے
اور حقیقتِ عمرِ ناپائدار کو معلوم کیا تو البتہ باقی کو فانی پر اختیار کرتا ہے۔ حمایتِ دین
و شریعت میں اپنے سینہ کو سپر کرتا ہے۔ تیغِ ملامت اٹھاتا ہے۔ روزگار سے نہیں ڈرتا
وہ طریقہ مردانِ شیر دل جانتا ہے کہ دین کے لئے خون میں تڑپنا سعادتِ ابدیہ کو
پہنچاتا ہے۔ وہ دنیا بے دور و زور میں فلیل و خوار رہنا (زندگی بسر کرنا) اور مرتبہ
شہادت سے دور رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے شیرِ پیشہ شجاعت۔ بادشاہ
تحتِ ولایت اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے (اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ اِنْ
لَمْ تَقْتُلُوْا مَوْتُكُمُ الْاَلَّذِيْ لَكُمْ اَبْنُ اَبْنِ طَالِبٍ سَيَكُوْنُ
ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ عَلَ الدَّائِسِ اَهْوَنُ مِنْ مِّثْلَةِ عَلِ الْقُرَاشِ
یعنی دوا اگر تم نہ مارے جاؤ گے تو ایک دن ضرور مر گے۔ قسم ہے اُس خدا کی جس کا تم

پس ابو طالب کی جان ہے کہ ہزار ضربِ شمشیر اُس کے سر پر زیادہ آسان اور گوارا
 ہے اُس موت سے جو بہتر پر واقع ہو گا کہ صاحبِ شجاعت سے جس وقت جو عمل ظاہر
 ہوتا ہے موافقِ طریقہ عقل و مناسب وقت ہوتا ہے۔ نہ اُس کو مصیبت و عذاب کا پہنچنا
 اور نہ زہرِ رنج و الم کا چکھنا ناگوار ہوتا ہے۔ نہ وہ حادثاتِ زمانہ سے بقیار ہوتا ہے
 جو امِ دوسروں پر گراں ہے۔ اُس کے لگے سہل و آسان ہے جو اوروں پر سخت
 و دشوار ہے۔ اُس کے نزدیک نرم و ہموار ہے۔ اگر غصہ ہو تو حکم سے عقل کے باہر
 نہیں ہوتا۔ اگر رنجیدہ ہو تو شرع کے راستہ کو نہیں کھوتا یہی حال عدالت کا ہے
 یعنی قوتِ عامل قوتِ عاقلہ کی اس طرح فرماں بردار ہو کہ انسان سے کوئی عمل مقتضائے
 عقل کے خلاف واقع نہ ہو۔ یہ مگر نفسِ انسان میں اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب اُس کے
 تمام افعال طریقہ اعتدال پر ہوں۔ اور کوئی غرض دنیوی مد نظر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ریاکاری
 کے ساتھ اپنے آپ کو اہلِ عدل کے مشابہ بنائے اور اُسکی غرض یہ ہو کہ لوگوں کے قلوب
 سخر ہوں۔ اُن سے مال و متاع حاصل ہو یا کوئی منصب و جاگیر ملے اور یا دشاہ یا وزیر کا
 قریب حاصل ہو تو ایسا شخص ہرگز عادل نہیں خیال کیا جاتا۔ اُسے مرتبہ عدالت سے کوئی
 تعلق نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت اُن تمام صفاتِ فاضلہ کی ہے جو ان فضائل کے ماتحت ہیں
 جن کی تفصیل بیان کی جائیگی۔ مثلاً سخاوت اُس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی غرض کے مستحقین کو
 مال عطا کرے۔ اگر بخشش و عطا کی غرض یہ ہو کہ اس ذریعہ سے اور زیادہ مال حاصل
 یا مقصد توں کا دفعیہ مد نظر ہو۔ یا مناصبِ دنیویہ کا حصول غرض اصلی ہو۔ یا لذاتِ حیوانیہ
 حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یا شہرتِ نیکنامی منظور ہو۔ یا فخر و افتخار خواہاں ہو تو اُس کا نام
 سخاوت نہیں ہے۔ بخشش غیر مستحق و زیادتی غرض کی کوئی فضیلت نہیں۔ جو شخص بے

و بیجا خرچ کرے۔ وہ قدرِ مال سے جاہل ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ مال سے بھلائی
اہل و عیال بربت بکمال ہوتی ہے۔ اور مال و ثروت کو اجرائی احکام و شریعت میں
اور اعلان فضائل و حکمت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اسی وجہ سے صحیحہ سنیہ
میں وارد ہوا ہے (إِنَّ الْحِكْمَةَ مَعَ الثَّرْوَةِ لَيَقْطَانُ وَمَعَ الْفَقْرِ نَائِمٌ)
یعنی جو علم و حکمت مال و ثروت کے ساتھ بیدار ہے۔ اور فقر و تہیستی کے
ساتھ حکمت سو جاتی ہے؛ اور اکثر وہی لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں جو نہیں جانتے
کہ مالِ حلال کس شکل سے حاصل ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جنہیں بغیرِ رحمت کے مال
ملتا ہے۔ کیسی میراث پائی ہے یا کسی اور طریقہ سے مفت آگیا ہے وہ بے اندازہ و بیجا
خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ مالِ حلال کے حاصل کرنے میں رحمت نہیں اٹھائی کوئی
تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ نہیں جانتے کہ حصولِ مالِ حلال مشکل ہے۔ اور اکتسابِ
مالِ حلال کے طریقے نہایت کم ہیں۔ اور بزرگوں کے لئے ہر ایک پیشہ جائز و ناجائز
میں مشغول ہونا مشکل ہے۔ اسی لئے صاحبانِ دل کا حصہ دنیا میں بہت کم ہے
اور وہ ہمیشہ فقر و فاقہ میں بسر کرتے ہیں۔ بخلاف دوسروں کے جو تحصیلِ مال میں
بے پروا ہیں۔ نہ فکرِ حلال ہے۔ نہ ذکرِ حرام۔ نہ خوفِ عذاب۔ مال جہاں سے بھی ملے
لے لیتے ہیں۔ ہر ایک مقام پر صرف کرتے ہیں۔ بعضی حکمائے کہا ہے جو کہ مال
کا حاصل کرنا اس طرح ہے کہ پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر لیجائیں اور اُس کا خرچِ شل
ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے اُس پتھر کو چھوڑ دیں ۶۶

تیسرا باب

اخلاقِ حسنہ کی محافظت اور اخلاقِ رذیلیہ کے معالجات کا کلیہ

فصل (۱)

اخلاقِ حسنہ کے حصول کی ترتیب
اور ابتدا میں کون سی صفت حاصل
کی جائے اور من بعد کون سی

واضح ہو کہ فضائل و صفاتِ حسنہ حاصل کرنیکے لئے ایک
ترتیب مقرر ہے جس سے تجاوز کرنا سزاوار نہیں۔
توضیح۔ اس کی بھہ ہے کہ جو شے ایک درجہ سے
دوسرے درجہ میں منتقل ہوتی ہے وہ لامحالہ درجہ اولیٰ

سے درجہ ثانیہ تک بذریعہ حرکات و افعال ترقی کرتی ہے۔ اور یہی حرکات و افعال
نقص سے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ حرکت یا تو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔
اور یا ہمارے اختیار میں ہے۔ پس وہ حرکت جو ہمارے اختیار سے باہر ہے
اُسے حرکتِ طبعیہ کہتے ہیں مثلاً نطفہ رحم میں جسوقت قرار پکڑتا ہے تو مختلف صورتوں
میں حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ مرتبہ حیوانیت پر فائز ہوتا ہے۔ اب یہی وہ حرکت
جو ہمارے اختیار میں ہے مثلاً ایک سوکھی لکڑی کو تراش کر اُس سے مختلف
چیزیں بنالینا۔ اس حرکت کا نام حرکتِ صناعتیہ ہے۔ اب یہ بھی معلوم کیجئے کہ حرکت
طبعیہ کا عالم اعلیٰ سے تعلق ہوتا ہے لہذا اُسکی ہر ایک شان حکمت و مصلحت کی
تصویر ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ کہ قانونِ فطرت جس انتظام اور تدبیر کے ساتھ اپنا عمل
کر رہا ہے۔ اُس میں حسن ہی حسن ہے۔ پس اب ہمارا فرض ہے کہ اکتسابِ فضائل
اور تہذیبِ اخلاق کی کوشش کے وقت ہم اُسی قانون کو مدنظر رکھیں۔ دیکھئے
پہلی شے جس کی ضرورت بچہ کو پڑتی ہے وہ غذا ہے اور پہلی خواہش بچہ کی طبیعت
میں یہی پیدا ہوتی ہے چنانچہ رحم مادر میں بذریعہ ناف غذا حاصل کرتا ہے یہاں تک
کہ سید ہوتا ہے اور یہ قوت بھی طاقت پکڑتی جاتی ہے۔ پس پہلی شے جس کا ظہور
بچہ کے لئے ہوتا ہے وہ قوتِ شہویہ ہے جب یہ قوت اُس میں کامل ہو سکتی ہے

تو قوتِ غضبیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اُس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے سے تکلیفات کو دور کرے۔ اگرچہ ماں باپ یا دوسروں کی مدد سے ہو۔ اس کے بعد قوتِ ادراک و تہذیب ظاہر ہوتی ہے۔ نوکرتی ہے یہاں تک کہ وہ تعلیم و تعلم کے قابل ہوتا ہے۔ اُس وقت قوتِ صنّاعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اگر اُس قوت کو آدمی درجہ کمال تک نہ پہنچائے تو انسان کمالِ حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تمام انسان صاحبِ نفسِ مقدسہ نہیں پیدا کئے گئے ہیں۔ ہاں استعداد ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ اب تہذیبِ اخلاق کے لئے ضروری ہے کہ اسی ترتیب کے موافق اُس میں کوشش کی جائے یعنی اول قوتِ شہویہ کی تہذیب میں کوشش کرے۔ اور صفتِ عفت کو حاصل کرے۔ جو قوتِ شہویہ کے فضائل میں سے ہے۔ بعد قوتِ غضبیہ کو درست کرے۔ اور ملکہِ شجاعت کو جو اس قوت کا کمال ہے حاصل کرے۔ پھر قوتِ عاقلہ کی تکمیل میں اجتہاد کرے۔ فضیلتِ حکمت کو اختیار میں لے۔ اس ترتیب سے آدمی اگر اخلاقِ نیک کے حصول میں کوشش کریگا تو سہولت و آسانی سے مراد پر پہنچے گا۔ کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں قوتِ شہویہ پر قابو پانا سہل ہے۔ اور اس سے قوتِ عاقلہ کو بھی مدد مل جاتی ہے۔ اور قوتِ غضبیہ کا سبب بھی کسی قدر کم ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں قوتوں پر قابو پانے کے بعد حکمت کا ملکہ حاصل کرنا جو ان دونوں سے زیادہ مشکل ہے۔ آسانی سے ممکن ہوتا ہے جو شخص اس ترتیب کو ہاتھ سے کھوتا ہے تو اسے اپنی تکمیل اور تہذیبِ اخلاق میں نہایت مشکل پیش آتی ہے۔ پس طالبِ سعادت کو چاہئے کہ کسی حالت میں طلب سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ رحمتِ خداوندِ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔

دامنِ ہمت نہ چھوڑے۔ توفیق و تائید پروردگار کا امیدوار ہو۔

واضح ہو کہ جو کوئی صفات کمال نہیں رکھتا تو اسے لازم ہے کہ اس کے حاصل کرنے اور اس کے اضرار کو دفع کرنے میں کوشش کرے۔ اگر کوئی صفات کمالیہ رکھتا ہو تو ان کے بقا و ثبات میں کوشش سے کام لے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی مرض ہو تو اس کے دفع کرنے میں اور صحت کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا چاہئے۔ اگر صحیح و تندرست ہو تو حفاظتِ صحت و تندرستی کی رعایت ضرور ہے۔ اسی وجہ سے فنِ طب کو دو قسموں پر ایک حفاظتِ صحت دوسرے مرض کے دور کرنے پر تقسیم کیا گیا ہے چونکہ علمِ اخلاق بھی مانند علمِ طب کے ہے بلکہ طبِ حقیقی یہی ہے اس لئے علمِ اخلاق کی بھی دو قسم پر تقسیم ہوتی ہے ایک فضائل میں۔ اور دوسرے دفعِ رذائل میں اور بوجہِ مشابہت اس علم کو طبِ روحانی کہتے ہیں۔ اور طبِ معروف کو طبیعتی یہی وجہ تھی کہ جالینوس طبیب نے جو نامہ خدمتِ حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ السلام میں بھیجا اس میں لکھا تھا کہ (مِنْ طِبِّ الْأَبَدَانِ إِلَى طِبِّ النَّفْسِ) یعنی روحیہ نامہ طبیبِ بدن کی جانب سے طبیبِ ارواح کی طرف ہے۔

فصل (۲)

واضح ہو کہ اوصافِ رذیلہ سے نفس پاک کر نیوالے کو اور صفاتِ جمیلہ سے آرائش کرنے والے کو چند امور لازم ہیں وہ امور جو تہذیبِ اخلاق کے طالب کو جبکی رعایت لازم ہے پہلا یہ کہ بُری صحبت سے اجتناب کرے۔ بُروں سے دور رہنا واجب جانے اُن کے قصہ و حکایت سننے سے پرہیز کرے۔ نیکیوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اُن کی معاشرت اختیار کرے۔ دل کو بزرگانِ دین و مذہب کی راہ سے ایسا کرے ہمیشہ اُن کی کیفیت کو سنا کرے۔ کیونکہ ہر کسی کی صحبت بُری دخل کھینچتی ہے۔

مثنوی مولانا رومؒ

صحبتِ صالح ترا صالح کند۔ صحبتِ طالح ترا طالح کند۔
 انسان کی طبیعت چور ہے جو کچھ دوسرے کی طبیعت سے مکرر دیکھتا ہے اختیار کرتا ہے
 کیونکہ انسان کے نفس میں چند قوتیں ہیں کہ بعض خیر و فضائل پر مائل۔ بعض شر و فساد
 کے مقتضی ہیں ہمیشہ بھی قویٰ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے
 ایک کو تھوڑی سی قوت حاصل ہوئی اور کچھ اجانت پنہی تو وہ دوسرے پر استیقا
 غلبہ حاصل کرتا ہے نفس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کسی صاحب
 صفت کی صحبت رکھنا اُس کی حکایت کا سننا۔ اُس کے افعال کا دیکھنا اُس میں اثر کرنا
 جو لوگ ہمیشہ ایک جگہ ایک صحبت رکھتے ہیں۔ اُن کے اخلاق و اوصاف قریب قریب
 کے ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی انسانی قویٰ اخلاقِ رذیلہ کے طالب ہوتے ہیں تو آدمی
 بہت جلد شر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اُس کی خواہش صفتِ بد کی طرف بہ نسبت صفتِ
 نیک کے زیادہ آسان ہے۔ اسوجہ سے کہا گیا ہے کہ حصولِ صفتِ نیک بمنزلہ اسکے
 کہ پستی سے بلندی پر جائیں۔ خواہشِ صفتِ بد کی ایسی ہے کہ بلندی سے نیچے آئیں
 جیسا کہ حضرت رسول صلعم نے فرمایا ہے کہ (حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَ حَقَّتِ
 النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) یعنی جنتِ مکروہات سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ
 شہوات و خواہشات سے ہے

دوسرا یہ کہ ہمیشہ ایک ہی عملِ نیک جاری رکھنے سے اُس صفتِ حسنہ
 کا اثر پیدا ہوتا ہے نفس کو ایک ہی فعل کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے طلب گریوں
 یا اسکے بقا و حفاظت کے درپے ہونے والے کا مقتضی یہی ہے مثلاً کوئی شخص سخاوت
 وجود کی محافظت کا ملکہ یا انگو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ ہمیشہ اپنے مال کو

موافق طریقہ عقل و شرع مستحقین کو بخشش کرے۔ جو وقت اپنی خواہش بخل کی طرف مائل دیکھے تو اپنے نفس پر عتاب کرے۔ جو شخص صفت شجاعت کی حفاظت یا شجاعت یونیکا عادی ہونا چاہتا ہے۔ تو چاہئے کہ ہمیشہ اُن امور میں ہلناک اور خطرناک میں شکوہ عقل و شرع نے منع کیا ہو قدم رکھے۔ جب اپنے میں آثارِ جن پائے تو قہر و جنگ میں ڈالے۔ یہ بقاءِ ریاضتِ بدن ہے۔ جو دفعِ مرضِ بدن یا حفاظت کے لئے کام میں لاتے ہیں۔

تقسیم ۱۔ یہ کہ ہمیشہ اپنی حالت پر غور کرے۔ اپنے اعمال و افعال پر متوجہ رہے جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کے شروع کرنے کے قبل تامل اور نہ کرے کہ خلافِ مقتضاِ خلقِ حسن اُس سے ظاہر نہ ہو۔ اگر اچانک اُس سے کوئی اظہارِ میں آیا جو موافقِ صفاتِ پسندیدہ نہیں ہے تو اپنے نفس کو تادیب کرے۔ اپنے کو سرزنش و ملامت کرے۔ پھر اُن امور کو برداشت کر نیکی کو شش کرے جو اُس پر شاق گزرتے ہیں مثلاً بھوک کی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا علاج یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالے۔ اس طرح اگر اُس سے کوئی بجا غضب سرزد ہو تو پھر دوسرا مقام جو اُس سے بڑھ کر سخت ہے اختیار کر کے صبر سے کام لے اور اس طرح نفس کو تعذیر کرے۔ یا نفس کو ایسے مقاماتِ اہانت میں قائم کرے جنہیں وہ مکر وہ سمجھتا ہو۔ یا تصدق و نذور سے اس غضبِ بجا کی تلافی کرے۔ غرض کسی حال میں ہرگز غافل نہ ہو۔ حصولِ صفاتِ نیک یا حفاظتِ صفاتِ حسنہ میں برابر کوشش کرتا رہے اگرچہ مرتبہ اعلیٰ کو پہنچ چکا ہو کیونکہ غفلت کے سبب سے سُستی پیدا ہوتی ہے اور سُستی کی وجہ سے فیوضِ عالمِ قدس قطع ہوتے ہیں۔ فیض کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش سے روز بروز نفس

میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور لحظہ بہ لحظہ کمالات میں ترقی ہوتی ہے جب اس مرتبہ پر پہنچتا ہے تو دیدہ بصیرت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جا کے اسرار ملک و ملکوت بلکہ خلوت جبروت کا محرم ہوتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کے امور و تعلقات میں ضرورت سے زیادہ سعی نہیں کرتا۔ حد لازم سے زیادہ منفعت نہیں ہوتا۔ علائق دنیویہ سے الگ ہوتا ہے اور اپنے کو ہمیشہ کی غرابی میں گرفتار نہیں کرتا۔ کس قدر بدبخت ہے وہ شخص جو ٹھیکریوں کے بدلے عالمِ قدس کے جو اس پر ہے کو اس ظلمت کدہ دنیا میں برباد کر ڈالے۔

چوتھا۔ یہ کہ جن اسباب سے قوہ شہوت یا غضبیہ کی تحریک ہوتی ہے ان سے پرہیز کرے جن امور سے غفلت یا شہوت کی زیادتی ہوتی ہے انکو بند نہ کرنے۔ اور ان کا تصور و خیال دل میں نہ لائے کیونکہ تصور و خیال سے آتش شوق و شعلہ غضب تیز ہوتا ہے ہاں صرف دیکھنا اور سننا بغیر رغبتِ دل کے زیادہ اثر نہیں کرتا جو شخص کہ ان قوتوں کی حفاظت نہ کرے مثل اسکے ہے کہ شیر درندہ یا دیوانے کتے یا سرکش گھوڑے کو چھوڑ دے اُس کے بعد اپنے کو اُس سے بچانا چاہے یا بچو اں۔ یہ کہ اپنے نفس کا فریب نہ کھائے۔ اپنے اعمال و افعال کو صحیح نہ سمجھے۔ اپنے عیبوں کے دریافت کرنے میں جدوجہد کرے۔ اور جب انہیں سے کوئی عیب معلوم ہو تو اُسکے زائل کرنے میں کوشاں ہو۔ ہر وقت اپنے صفات و احوال کا فکر ہو کیونکہ بغیر مائل و غور کے اپنے عیوب معلوم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اکثر آدمی اپنے عیوب سے غافل ہیں۔ پس طالبِ سعادت و سالکِ راہِ نجات کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنے عیوب کے ڈھونڈنے کے واسطے مقرر کرے۔ اور اُن پر لازم ہے کہ عیوب سے مطلع

بہتر بھی ہے کہ کسی دوستِ مہربان سے عہد کرے کہ اُس کے احوال کا دیکھنے والا ہو اور اُس کے عیبوں سے خبردار کرے۔ جب اُس کو عیب سے ہشیار کرے۔ تو وہ خوش اور احسانمند ہو اور اُس عیب کو دفع کر نیکی کو شش کرے۔ اور اُس دوست کو یقین دلا دے کہ میری نظریں بہترین ہدیہ بھی ہے کہ میرے عیب سے خبردار کرتے رہو۔ اگر ایسا دوست مل جائے تو خوش قسمتی ہے۔ ورنہ اکثر دوست خوشامدی اور صاحبِ غرہ باطلہ ہی ملتے ہیں۔ نیز بہت سے عیوب ہیں جو دیکھنے والوں کی نظر میں نہ نظر آتے ہیں۔ اور بعض مہربان کے نزدیک عیب میں داخل ہیں۔ اس بارہ میں دوست سے زیادہ دشمن نفع پہنچاتا ہے۔ عیب کا اظہار کرنے والا دوست کم ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی نظر اس کی نظر ہے۔ اُسے کبھی عیوب نظر نہیں آتے پس عقلمند وہ ہے کہ جب دشمن کو عیب ظاہر کرے تو اُس کی شکست گزاری کرے۔ اور اُس کے علاج کی طرف متوجہ ہو اور بہتر بھی ہے کہ دوسروں کے افعال پر نظر کرے۔ اور جو فعل اُن کا بُرا معلوم ہو اُسے اپنے نفس سے دور کرنے میں سعی و کوشش کرتا رہے اور جو بات اچھی نظر آئے اُس کے حصول میں کوشاں ہو پھر رات دن اپنے افعال پر غور و فکر کرے۔ اگر کوئی بدی اُس سے ظاہر ہو تو خداوندِ عالم کا شکر بجالا دے۔ اگر مرتکب بُرے کام کا ہو تو اپنے نفس پر عتاب و ملامت کرے۔ توبہ و انابت سے کام لے۔

فصل (۳۱) علمِ اخلاق ایک طبِ روحانی ہے۔ اور امراضِ خواہِ جسمانی ہوں
 اخلاقِ مذکورہ کے معالج کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ابتدا میں مرض
 تشخیص کیا جاتا ہے۔ پھر مرض کے پیدا ہونے کا سبب تلاش کرتے ہیں۔ اور اُس مرضِ معین
 کے علاج کے درپے ہوتے ہیں اور معالجہ کلیہ اُس کو کہتے ہیں جب کسی خاص مرض سے مخصوص

نہیں ہوتا بلکہ تمام امراض پر شامل ہوتا ہے۔ اور معالجہ جزئیہ وہ ہے جو کسی خاص مرض سے متعلق ہو لہذا حکیم ارجح اور معالج النفس لازم ہے کہ قانون نگہی پر اسکی نظر قائم ہو اور تشخیص امراض نفسانیہ کے وقت اسے ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اخلاق کا حد اعتدال سے بڑھ کر ہو جانا ہی مرض کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ قولے انسانیہ جن سے اخلاق و صفات متعلق ہیں تین قسم پر ہیں (۱) قوۃ تمیز و ادراک (۲) قوۃ غضب کہ اسکو قوۃ دفع بھی کہتے ہیں (۳) قوۃ شہویہ کہ اسکو قوۃ جذب بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے مرض کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یا تو اپنی اصلی مقدار سے تجاوز کر جائے۔ یا یہ کہ اصل کیفیت ہی جاتی رہے اور نابود ہو جائے۔ مقدار سے تجاوز کر جانیکہ دو حالتیں ہیں (۱) یا تو حد سے بڑھ جائے (۲) یا نقطہ اعتدال سے تعزیط یعنی کمی کی طرف مائل ہو۔

ان کی مثالیں امراض جسمانیہ میں موجود ہیں جیسا کہ آدمی کا مزاج حالت صحت میں غذا کی خواہش رکھتا ہے۔ مگر بعض وقت زیادتی میں حد سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ بھوک کی بیماری ہے۔ یعنی اعتدال سے زیادہ غذا کی خواہش کرے۔ بلکہ وہ جس قدر کھائے بہتر اور کبھی کمی کی طرف تجاوز کرتا ہے یعنی اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے طبیعت غذا کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یہ دو مثالیں مقدار کی ہیں۔ اب دوسری حالت دیکھو کہ اگر بھوک تو حد اعتدال پر ہے۔ لیکن طبیعت ان چیزوں کی طرف میل رکھتی ہے جو کچھ مزاج والے پسند نہیں کرتے مثلاً گوشت یا مٹی۔ خاک جلا ہوا گوشت وغیرہ یہاں سے معلوم ہوا کہ قوای نفسانیہ مذکورہ کے امراض تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) افراط یعنی زیادتی (۲) تعزیط یعنی کمی (۳) اصل کیفیت کا ردی ہو جانا۔ اب قوۃ ادراک کی حد افراط و تفریط (۱) یا حد اعتدال سے زائد فکر و نظر کرنا۔ ہر مسئلہ میں بسبب شبہات و اہمیت توقف کرنا

اُن امور میں فکر کرنا جس کے سمجھنے کی اُس میں طاقت نہیں۔ صرف وہم و تصور سے مجرّرات (یعنی ارواح و ملائک) پر حکم لگانا۔ (۲) کمی کیفیتِ ادراک یعنی مثلاً امورِ دنیوی میں اور امورِ ضروری کے سمجھنے میں کم عقل و نادان رہنا۔ احکام کا مجرّرات پر جاری کرنا (۳) خرابی کیفیتِ ادراک یعنی اُن علوم کو جس سے نفس کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اُن کا جاننا مثلاً علمِ خبرِ غیب و فال و شعبہ و غیرہ یا اس طرح طریقہ لڑائی اور مناظرہ کا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا۔ اب قوّۃ غضبیہ کی زیادتی ظاہر ہو (۱) اس قدر غصّہ کرنا کہ درندوں کی شبابہت پیدا ہو جائے اور بدلائینے میں حد سے تجاوز کرنا (۲) کمی قوّۃ غضبیہ کی مثلاً ہرگز غیرت و حمیت نہ ہو ہر شخص سے ذلت و حقارت کو برداشت کرے۔ اور اپنے کواعمال و افعال میں لڑکوں اور عورتوں کا شبہہ بنائے (۳) خرابی قوّۃ غضبیہ کی مثلاً جادات اور حیوانات پر غصّہ کرنا۔ یا اپنے برتن اور اشیاء کو توڑ ڈالنا یا اپنے کو مار لینا یا اپنے کپڑے پھاڑ لینا (۱) اس طرح قوّۃ شہویہ کی زیادتی مثلاً ضرورت سے زیادہ مباشرت کرنا یا وجودِ گناہِ مرضِ جماع سے پرہیز نہ کرنا یا غیرت کے لحاظ سے کھانا (۲) کمی قوّۃ شہویہ کی مثلاً قوّتِ ضروری کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنا اور اہل و عیال کو ضرب چھوڑ دینا یا ازدواج کو ترک کر کے اپنی نسل کو منقطع کرنا۔ (۳) خرابی قوّۃ شہویہ کی مثلاً لڑکوں سے مقابرت کی خواہش رکھنا۔ روزی حرام و شبہہ ناک سے پرہیز نہ کرنا۔

واضح ہو کہ امراضِ نفسانیہ کے اسباب اور ان کا حدِ اعتدال سے انحراف کرنا تین قسم پر ہے۔ یا نفسانی یا خارجی یا جسمانی۔ اسبابِ نفسانیہ وہ ہیں جو آدمی کو شریعاً پیدائش میں حاصل ہوتے ہیں مثلاً اُسکی قوّۃ ادراک ضعیف ہو یا اُس میں

قوتِ شہوت کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسبابِ خارجیہ وہ ہیں کہ بسببِ عارضہٴ خارجیہ کے حاصل
 ہوئے ہیں مثلاً صحبتِ بد میں بیٹھا ہوا انکی حکایتیں سنی ہوں۔ اور انکی خوش
 و شوق کی پیروی و متابعت کر کے اعمالِ ناشائستہ کا مرتکب ہوا ہو۔ یہاں تک کہ
 اُس کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ اور اسبابِ جہانیہ وہ ہیں کہ بسببِ ناخوشی و مرضِ جنم
 کے صفتِ بد حاصل ہوئی ہو۔ جیسا کہ بعض امراض کے سبب سے آدمی کج خلق ہو جاتا
 یا قوتِ شہویہ میں ضعف و فتور پیدا ہوتا ہے۔ پس معالجہٴ امراضِ نفسانیہ کا طریقہ کلیہ
 یہ ہے کہ جب اُس کا سبب مرضِ جہانی ہو تو معالجہٴ بدن میں کوشش کی جائے۔
 اُس مرضِ بدن سے دفع کریں۔ اور جب سببِ نفسی یا خارجی ہو تو طریقہٴ معالجہٴ کلیہ
 مثل امراضِ جہانیہ کے علاج کرنا چاہئے۔ طریقہٴ کلیہٴ علاجِ امراضِ جہانیہ کا یہ ہے
 کہ ابتداءً خلافِ طبعِ مرضِ غذاؤں سے علاج کرتے ہیں۔ یعنی امراضِ گرم میں غذائے
 سرد دیکھائی ہے۔ اور مرضِ سردی سے ہو تو غذائے گرم استعمال کرتے ہیں۔
 اب اگر مرضِ خفیف ہو تو اُس سے دفع ہو جاتا ہے اور اگر مرضِ سخت ہو تو غذا سے
 دفع نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں دوا و شربت ناگوار پلاتے ہیں۔ اگر دوا بھی فائدہ نہ دے
 تو زہر سے علاج کرتے ہیں۔ بعض مرض ایسا ہوتا ہے کہ زہر سے بھی کوئی فائدہ نہیں
 اُس کا علاج یہ ہے کہ داغ دیتے ہیں۔ جلاتے ہیں اور کبھی کسی عضو کو کاٹنا بھی پڑتا ہے
 پس معالجہٴ مرضِ نفسانیہ اور دفعِ صفاتِ رفیلہ میں بھی یہی قاعدہٴ کلیہ مقرر ہے۔ یعنی جب
 آدمی حدِ اعتدال سے انحراف کرے اور صفاتِ بد اُس میں پائی جائیں تو چاہئے کہ ان
 صفاتِ نیک کو بجالائے جو ان صفاتِ بد کے مخالف ہیں۔ یہ طریقہٴ بطورِ غذائے خلاف
 مرض ہے۔ یعنی جیسا کہ غذائے سرد سے حرارتِ مزاج دفع ہوتی ہے۔ اُسی طرح صفاتِ

صفتِ بد کو زائل کرتی ہے جو اس کے مخالف ہے۔ اگر اس عمل نے فائدہ نہ دیا تو اپنے
نفس پر دل و زبان سے سبزش و ملامت کرے۔ اُس صفت کی خرابی کا دل میں تصور
کرے۔ اپنے پر عتاب اور اس طرح خطاب کرے کہ اے نفسِ آمارہ تو نے مجھ کو اور اپنے
کو ہلاک کیا۔ غضب پروردگار میں ڈالا۔ اور بادشاہیِ لازوال سے اپنے کو محروم رکھا۔
ایک چشمِ زون میں جب وقت مرنے کا آئیگا تو مجھ کو آگ میں جہنم کی ڈالیں گے۔ انواع
و اقسام کے عذابِ تہمیر ہونگے۔ یہ سب سبزش بچا ہے دو اوجھون و شربت کے ہے جب یہ بھی فائدہ
نہ کرے اور پھر اُس صفتِ ردیہ کا مرکب ہو جو ضد اُس ردیہ کی ہے مثلاً اپنے میں صفتِ نخل
پائے اور سیطرح اُس کا علاج نہ ہو تو اپنے مال کو خواہ مخواہ انداز سے زیادہ صرف کرے۔ اور
مصرف بننے کی کوشش کرے۔ اگر صفتِ جنسِ زہر دہنی کو مشاہدہ کرے تو اپنے کو جاک
ہولناک میں ڈالے۔ مقامِ خوف و خطر سے پرہیز کرے۔ اُس کے ساتھ ہی جب صفتِ نخل و
جبنِ نزدیک بزوال ہو تو فوراً اپنے آپ کو روک لے۔ تاکہ اسراف یا تہور کی صفتِ گہیں
پیدا نہ ہو جائے۔ یہ علاج بمنزلہ زہر ہے جو بیمار کو دیتے ہیں کبھی اُن اعمالِ نیک کا مضر
ہونا پڑتا ہے جبکہ صاحبانِ اخلاق پسند نہیں کرتے۔ لیکن جبکہ علاجِ بدن میں زہرِ بیمار
ہوتا ہے تو یہ عمل بھی معالجہ نفس میں جائز ہو جاتا ہے مثلاً دفعِ تکبر کے لئے ایسے امور بجا
جو اسکی شان کے لائق نہ ہوں مثلاً پانی باولی سے کھینچنا اور طعامِ بازار سے خرید کر کے گھر لانا
یا اپنے کو نادان بنانا۔ اور رفعِ ردیہ عجب و غرور کے لئے جبلِ پرافرا کرنا وغیرہ۔ اگر اس
معالجہ سے بھی کوئی نفع حاصل نہیں ہوا تو اسوقت اپنے نفس کو تکلیف ناگوار و ریاضتِ
سخت و مشکل سے عذاب دے۔ پس قوتِ شہویہ کے اصلاح کے لئے آب و غذا و آرام
و خواب ترک کرے۔ الایہ کہ جب قدر بقا ہے حیات کے لئے ضروری ہو۔ سیطرحِ عصبیہ

عمل کرے۔ یہ بطور قطع واضح ہے۔

واضح ہو کہ جب صفاتِ رذیلہ مستحکم ہو جائیں۔ اور انکا دفعیہ انھیں اعمال پر موقوف ہو تو پھر ایسے شخص کو یہ اعمال کجا لائے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اُسے بلا خوف اور متہ لائم ان اعمال کو کجا لانا چاہئے بشرطیکہ دائرہ شریعت کے باہر نہ ہو جو عمل کہ شرع میں صریحاً منع کیا گیا ہے اُس کا مرتکب نہ ہو اور وہ کام مکر سے جس کا فساد اُس صفتِ رذیلہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لئے سادک راہِ سعادت کے لئے ایک ایسے استادِ حاذق کی ضرورت ہے جو ہر مرض کے علاج سے واقف اور اُس کے انداز سے باخبر ہو اُن لوگوں پر افسوس ہے جو کچھ نفس کو جانور اور درندوں کے اوصاف اور شیاطین کی خصلتیں گھسی ہوئی ہیں۔ وہ رات دن مثل عورتوں کے بدن کی آراستگی میں اور مثل چارپایوں کے کھانے اور پینے کی فکر میں ہیں۔ مسلمان انکے ایذا و اذیت سے مالاں اور بندگانِ خدا ان ظلم سے پریشان ہیں۔ نہ عوام جانتے ہیں نہ حلال۔ نہ اُن کے بادشاہ نتیجہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کے معاملہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اُن پر زبانِ ملامت دراز کرتے ہیں۔ انھیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خود بیوقوف ہیں۔

یہ معالجہ کلیہ کا بیان تھا۔ اب ہر مرض کا تفصیلی علاج بابِ آئندہ میں حوالہ قلم کیا جاگا ہے

چوتھا باب

(اقسامِ اخلاق کی تفصیل۔ ہر ایک کے حصول کی کیفیت۔ و ذائل فائدہ کی شرح اور ہر ایک کا علاجِ مخصوص) قبل اسکے معلوم ہو چکا کہ قولے انسانیہ صفات و اخلاق میں جو داخل ہیں وہ چار ہیں۔

(۱) عاقلہ (۲) عاملہ (۳) غضبیہ (۴) شہویہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قوتِ عاقلہ اعلیٰ حسنہ بجالانے کے لئے تمام قوتوں پر حکمرانی کرے اور پھر قوتِ عاقلہ کی طبع ہو جائے

تو اسکو عدالت کہتے ہیں۔ پس تمام قوتیں جب کامل ہونگی تو عدالت حاصل ہوگی اور جب قدر
 انہیں نقص ہوگا اسقدر عدالت ناقص رہیگی۔ اسی لئے عدالت ایک ایسی صفت
 ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اور اسی واسطے کتاب عدالت کے لئے مخصوص
 کیفیت نہیں اور نہ اس کی سند (جور) کے لئے کوئی علاج مخصوص ہے۔ لیکن اس
 بھی عدالت چونکہ ایک ایسی صفت ہے جو جامع جمیع کمال ہے اس لئے اس کا ذکر مختصراً
 مقام پر اور باقی امور کا بیان چار مقامات میں بدینہ نظر کیا جاتا ہے۔

پہلا مقام قوتِ عاملہ کے متعلقات جن میں عدالت کہیں

فصل (۱)

واضح ہو کہ عدالت جامع کالات بلکہ عین کالات ہے۔ اس طرح
 شرافتِ عدالت جس کے حاملین اس کی سند (جور) جامع ردائل بلکہ عین ردائل یہی ایک
 تمام امور میں میانہ روی کے ہیں ایسی کیفیت ہے جس سے انسان تمام افعال و صفات کی
 درستی پر قادر ہوتا ہے۔ اور مخالفت و تراجقوائے مختلفہ انسانہ کو دور کر کے وسط
 میں قائم رہتا ہے۔ اور اخلاقی فاضلہ و صفاتِ کاملہ عدالت ہی پر مرتب ہوتے ہیں۔
 اسی سبب سے افلاطون اٹھویں نے کہا ہے کہ صفتِ عدالت کے سبب سے تمام اضراب
 نفس روشن و نورانی ہوتے ہیں۔ ایک جزو دوسرے جزو سے کتاب ضیا کرتا ہے و دیگر
 نفس کھل جاتا ہے۔ افعالِ نیک کے بجالانے پر متوجہ ہوتا ہے۔ پروردگارِ عالم کے
 قرب کا لائق ہوتا ہے۔ عدالت کی صفت خاص یہ ہے کہ اس کے سبب سے امور مختلفہ
 میں نزاع نہیں ہونے پاتا۔ تمام چیزیں افراط و تفریط سے الگ رہ کر حدِ وسط پر قائم رہتی ہیں۔
 اور یہ حدِ وسط ایک ہی ہے۔ گویا وحدت کا پرتو لئے ہوئے ہے۔ برخلاف اس کے
 نقطہ ہائے مخالف بکثرت اور بے انتہا ہیں۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ وحدت کا مرتبہ

کثرت سے بہت بلند ہے مختلف آوازیں تناسب ہو کر جتنیک ایک خاص اتحاد پیدا کر لیں
کوئی نغمہ وزوں اور دلربا نہیں ہو سکتا۔ اعضاء مختلفہ میں تناسب کے ساتھ جتنیک
جو ہر اتحادی پیدا ہو اس وقت تک دلکش صورت کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس بحیثیت وحدت
جقدر مرتبہ کمال میں ہوگی اسیقدر شرافت کا پایہ بلند ہوگا یہیں سے معلوم ہوا کہ اشرف
موجودات واحد حقیقی ہے جس کا دامن جلال گرد کثرت اور خباہت ترکیب سے پاک ہے۔
اسی نے موجودات کو نور وحدت بقدر قابلیت عطا فرمایا ہے۔ ہر صاحب وجود پر
اسی وحدت کا پرتو ہے۔ عالم امکان کی ہر ذات اسکی وحدانیت کا سایہ ہے۔ اور امور
مختلفہ میں ہر اتحاد اسکی یکتائی کے باعث حاصل ہے۔

اے ہر دو جہاں محو خود آرائی تو پاکس را بنود ملک بہ زیبائی تو
یکتائی تو باعث جمعیت ما با جمعیت ما شاہد یکتائی تو

ہمارے اعتدال پر پرتو حق تعالیٰ کا ہوتا تو ہم وجود میں نہ آتے۔ اگر طریقہ اتحاد عناصر رابعہ
میں نہ ہوتا تو مولد ثلاثہ (یعنی نباتات و جمادات و حیوانات) اُن سے پیدا نہ ہوتے۔ اگر اعتدال
مزاجی آدمی کے جسم کو حاصل نہ ہوتا تو روح ربانی و نفس پاک اُس کے ساتھ تعلق نہ رکھتا۔ اسی وجہ
جس کا مزاج اعتدال سے باہر ہو تو اُس کا نفس قطع تعلق کرتا ہے۔ اور نظر تحقیق دیکھ رہی ہے
کہ ہر ایک حسن اعتدال اور وحدت کے ہی ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور بلحاظ اختلاف
مقام اسکے نام مختلف ہوتے ہیں۔ عناصر میں اُسکو اعتدال مزاجی کہتے ہیں۔ اعضاء انسان
میں حسن و جمال۔ حرکات میں ناز و غم و نگاہ میں عشوہ روح افزا۔ آوازیں نغمہ دلربا گفاریں
فصاحت۔ اور ملکات نفسانیہ میں عدالت۔ غرض ہر جا اُس کا جلوہ اور ہر جگہ اُس کا
ایک علیحدہ نام جس نہ میں ظاہر ہو مطلوب ہے۔ اور جس صورت میں جلوہ گر ہو محبوب

جس لباس میں اپنے کو آراستہ کرے نفس اُس کا عاشق زار ہے اور جس جگہ سے برآمد ہو روح اُس کی گرفتار یہ وحدت اگرچہ بالعرض ہو (جیسی کہ حکمت میں) لیکن پھر بھی یہ ایک ہوا ہے کہ دوست کے پیروں کی بولاتی ہے۔ یہ ایک خاک ہے جس میں محبوب کے قدم کا نشان موجود ہے۔ مجلس گفتگو مکرر و مزاں بیاں پڑو ورنہ ہم اینہا بسوز ہم زباں پڑ الغرض امور مختلفہ میں مساوات پیدا کرنا اور افراط و تفریط سے بچکر حد و وسط اور میانہ روی پر باقی رہنا عدالت ہے۔ اس سے واجب ہوا کہ اخلاق و افعال و تقییم اموال و عطا و بخشش و حکمرانی و سیاست میں عدالت کا لحاظ رکھا جائے۔ اور عادل وہ ہے جو افراط یا تفریط کی طرف میل جائز نہ رکھے۔ افراط و تفریط نہ کرے۔ بلکہ مساوات میں سعی کرے ہر ایک کام کو حد و وسط میں قرار دے۔ کوئی شک نہیں کہ تمام امور میں حد وسط اور افراط و تفریط کا جاننا لازم ہے۔ مگر نہایت مشکل۔ سمجھ کام ہر کسی کا نہیں ہے بلکہ ایک ترازو سے عدل کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ سے زیادتی و نقصان معلوم کیا جاسکے پس ہر امر کے حد وسط کو جاننے کے لئے ترازو سے عدل شریعتِ حقہ الہیہ و طریقتِ نبویہ ہے۔ وہ ایک میزانِ عدل ہے جو تمام مراتبِ حکمتِ عملیہ کی منتقل ہے۔ لہذا عادل واقعی کو واجب ہے کہ حکیم ہو اور قواعدِ شریعتِ الہیہ کا عالم ہو۔

واضح ہو کہ علمائے اخلاق نے عادل کی تین قسمیں بیان کی ہیں (۱) عادلِ اکبر کہ وہ پیرِ حق الہیہ ہے جو حق سبحانہ تعالیٰ نے صادر فرمائی ہے جو بندوں کے درمیان مساوات کی فضاں کرتی ہے۔ (۲) عادلِ اوسط۔ وہ بادشاہِ عادل ہے جو شریعتِ مصطفویٰ کا تابع ہو وہ خلیفہ مذہب و جانشینِ شریعت ہے (۳) عادلِ اصغر کہ وہ سونا اور چاندی ہے کہ معاملہ میں مساوات کی حفاظت کرتی ہے۔ کتابِ الہی میں ان تینوں عادل کی طرف اشارہ

ہوا ہے اور فرمایا اِنَّا مَعَكُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِنَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 یعنی در ہم نے اُن کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدالت پر قائم
 ہو جائیں اور ہم نے اُن کو آئل کیا جس میں سخت خوف ہے اور لوگوں کے لئے نفع بھی۔ پس
 قرآن سے شریعت پروردگار مراد ہے میزان سے درہم و دینار کی طرف اشارہ ہے
 اور بوجہ سے شمشیر سلطان عادل مراد ہے جو آدمیوں کو سیدھے راستہ پر رکھتی ہے تبتہ
 و تنقیہ سے تمام اموریں حفاظت کرتی ہے۔ عادل کی ضد جابر ہے۔ اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔
 (۱) جابر اعظم وہ ہے جو شریعت کے حکم سے باہر ہو۔ شرع کی متابعت نہ کرے اسکو کافر کہتے ہیں۔
 (۲) جابر اوسط وہ ہے کہ اطاعت احکام پادشاہ عادل کا منحرف ہو اسکو باغی و طاعی کہتے ہیں۔
 (۳) جابر اصغر وہ ہے جو دینار و درہم کے معاملہ میں مساوات کی رعایت نہ کرے۔ اپنے
 حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرے اور دوسروں کو اُس کے حق سے کم دے اُس کو دزد
 و خائن کہتے ہیں۔

فصل (۲) واضح ہو کہ عدالت تین قسم پر ہے پہلی عدالت وہ ہے جو
 اقسام عدالت و حقوق برادرانہ بنی خالق اور بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اُس کا بیان
 یہ ہے کہ بقدر امکان عمل مساوات کا نام عدالت ہے۔ اب دیکھو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے
 مخلوق کو حیات بخشی۔ اور وہ تمام کمالات عطا کئے جن کی ہر ایک جائزہ کو ضرورت ہے
 اپنے خوانِ نعمت سے ہر ایک کی روزی مقرر کی ہے جو کچھ نعمتیں ہر ایک ساعت میں پہنچتی
 ہیں انکی تعداد سے زبان عاجز ہے۔ ہر لحظہ جو کچھ عطا ہو رہا ہے اسکی حسرت نہیں ہو سکتا۔ وہ
 درجاتِ اعلیٰ و سرور و بہت و عیش و راحت جو عالمِ آخرت میں مہیا کئے گئے ہیں۔ ایسے

کہ اُن کا مثل و نظیر نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں گزرا۔ پس اللہ ایک حق خداوندِ عالم کا بندہ و زیرِ پر و واجب و ثابت ہے اور ضرور ہے کہ انسان اس معاملے میں عدالت کا کام لے کیونکہ اگر کسی سے کوئی فیض یا نعمت دوسرے کو حاصل ہو اور وہ اُس کے عوض میں کوئی عمل بجا نہ لائے تو البتہ ظالم و جابر ٹھہرے گا۔ یہ عموماً بھی مختلف ہوا کرتے ہیں چنانچہ احسانِ پادشاہی کا عوض دعا ہے بقائے دولت و شکرِ نعمت و کمربستگی اطاعت و خدمت ہے لیکن درگاہِ کبریائی حضرتِ آفریدگار کو ہماری اعانت و سعی کی احتیاج نہیں ہے۔ اُس کا عرصہ جلال ہمارے اعمال و افعال کی ضرورت سے پاک ہے پس بندوں پر اُس کی معرفت کی تحصیل اُس کے پیغمبروں کی اطاعت میں کوشش کرنا اور احکامِ شریعت و آدابِ دین و مذہب کی فرماں برداری کرنا واجب ہے۔ ہر چیز کہ یہ توفیق بھی اُسی کی نعمت ہے لیکن چونکہ بندہ کو گناہ سے باز رہنے اور اطاعت پر عمل پیرا ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس لئے جب وہ اختیار کو مناسب موقع پر خرچ کرتا ہے تو جو مطلق سے خارج ہو جاتا ہے اگرچہ اصل قدرت و اختیار اُسی کا عطیہ ہے بلکہ وجود و حیات اُسی کا فیض ہے۔

دوسری وہ عدالت کہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں بجا لانا واجب ہے مثلاً حقوق کا ادا کرنا۔ امانت کا واپس کرنا معاملات و تعظیم و احترامِ بزرگان۔ فریادِ رسی و دستگیری کرنا۔ اس عدالت کا مقتضایہ ہے کہ آدمی اپنے حق پر راضی ہو اور اپنے پر ایک حد تک ظلم روا نہ کرے۔ جب قدر استطاعت و امکان ہو اپنے برادرِ دینی کے حقوق بجا لائے۔ ہر ایک کو اپنا بھائی جانے۔ اور جو مرتبہ کہ اُس کے لائق ہے اُسے بلا تکلف دے اور خدا کی طرف سے جو حق ہر ایک کو عطا ہوا ہے اُس کو ادا کرے۔ حدیثِ نبوی میں وارد ہے کہ برادرانِ مومن کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں (۱) اگر کسی کے حق میں

کسی برادر مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو یا کوئی تقصیر صادر ہو تو معاف کرے (۲) اگر عزیز
 ہو تو اسکی ولداری اور اُس کے ساتھ مہربانی کرے (۳) جب دوسرے کے عیب پر واقف
 ہو تو اسکو پوشیدہ کرے (۴) اگر کوئی لغزش ظاہر ہو تو اُس سے چشم پوشی کرے (۵) اگر کوئی
 عذر کرے تو اُس کا عذر قبول کرے (۶) اگر برادر مومن کی کوئی عیبت کرے تو اسکو منہ
 نہ (۷) جوابات اُس کے حق میں بہتر سمجھے گئے ظاہر کر دے اور پسند و نصیحت سے انخاض نہ کرے
 ۸ اُس کی دوستی قائم رکھے اور دوستی کے شرائط بجالائے (۹) اُسکے حقوق کو منظور کرے
 (۱۰) اگر واپس ہو تو اسکی عیادت کرے (۱۱) اُس کے جنازہ میں حاضر ہو (۱۲) جب وقت و
 بلائے اُس کے یہاں جائے (۱۳) اگر بدیہ بھیجے تو قبول کرے (۱۴) اگر وہ کوئی نیکی کرے
 تو نیکی سے اُس کا عوض کرے (۱۵) اگر اُس کے ذریعہ سے کوئی نعمت حاصل ہو تو اُس کا
 شکر یہ بجالائے (۱۶) اسکی مددگاری کرے (۱۷) اُس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے
 (۱۸) اُس کی حاجت کو پورا کرے (۱۹) وہ جو سوال کرے اُسکو رد نہ کرے (۲۰) وہ عطیہ
 کرے تو تمہیہ کرے (۲۱) بھولے ہوئے کو راستہ بتلائے (۲۲) اُسکے سلام جواب دے
 (۲۳) اُس کے ساتھ گفتگو سے نیک سے تکلم کرے (۲۴) جو نسبت اُس سے ملے اُسکو نیک
 سمجھے (۲۵) اُس کے بخششوں کی تصدیق کرے (۲۶) اُسکے ساتھ دوستی کرے اور
 اُس کے دشمنوں سے پرہیز کرے (۲۷) جب وہ مظلوم ہو تو اُسکی مددگاری کرے اور
 ظالم ہو تو ظلم سے باز رکھے (۲۸) جو چیز اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو وہ دوسروں کیلئے پسند نہ کرے
 میسر کی وہ عدالت ہے جو زندوں اور مردوں کے درمیان ہوتی ہے مثلاً مرے
 ہو یا قرض ادا کرے اور انکی وصیتوں کو بجالائے اور انکو نیکی و دعا سے یاد کرے۔
 فصل (۳۷) بیان مذکور الصدر سے معلوم ہوا کہ یہ شخص پانچ عبادت الہیہ

ہر شخص کو عدالت و میانہ روی کی صفت آراستہ ہونا لازم ہے یہی کمال و سعادت ہے۔ اور
دنیا و آخرت میں سوائے وسط پر قائم رہنے کے نجات حاصل
سے تشغف ہو چاہئے۔

نہیں ہوتی۔ لہذا سعادت کے طلب میں کوشش کیجئے ہا کہ آپ کو تمام کمالات حاصل
ہوں۔ اور تمام امور مختلفہ میں وسط اور میانہ روی کو اپنا شعار قرار دیجئے ہا اور پہلے
علم و عمل میں متوسط رہنے کی کوشش کیجئے ہا بقدر استطاعت امکان ان مرد کو جمع کیجئے ہا کسی
ایک پر اکتفا نہ کیجئے ہا جو شخص ایک پر اکتفا کرتا ہے وہ پیغمبروں کی پشت توڑی والا ہے
جیسا کہ سابق کی حدیث میں گزرا۔ واضح ہو کہ علم بغیر عمل کے بیفائدہ و اور ضربی کا سبب ہے
جاہل کی شتر لغزشوں سے چشم پوشی کچا نیگی قبل اسکے کہ عالم کی ایک لغزش سے درگزر کیا
اسی طرح بے علم کا عمل بھی تکلیف بے فائدہ ہے کیونکہ عمل وہ ہے کہ علم و معرفت سے صادر ہو
اور ظاہر و باطن میں عمل کے متوسط رہنا چاہئے نہ یہ کہ اپنے کو ظاہر یا کثیر بنائے عبادت
و طاعت سے آراستہ کرے۔ اور طرح طرح کی خباثت سے باطن بہرہوار ہو اُس بوڑھی
عورت کے مانند نہ بنے جو باوجود بد صورتی و بد نمائی اپنے کو خواہ مخواہ لباس عروسان
حور و ش سے زینت دیتی ہے اور طرح طرح کے لباس سے آراستہ ہوتی ہے۔ اور نہ ہی
زنگ ہو کہ باطن کو نیک کرنے میں کوشش کرے اور ایک دم ظاہر سے غافل ہو جائے ذرا
بھی کثافات ظاہریہ سے اپنے کو نہ بچائے اور اُس دُشہوار کے مانند ہو جائے جو طرح طرح کی
نجاستوں میں آلودہ ہو۔ بلکہ ظاہر باطن کا آئینہ ہونا چاہئے اور باطن تمام خباثت کثافات
سے پاک۔ غرض تمام صفات باطنیہ و افعال ظاہریہ متوسط درجہ پر لیغے افراط و تفریط
کے درمیان ہونی چاہئیں۔ علوم باطنیہ عقلیہ اور علوم ظاہریہ شرعیہ میں حد وسط کا لحاظ
رکھے۔ اُن لوگوں میں سے نہ جو ظاہر آیات و اخبار پر اقتصار کرتے ہیں۔ ترجمہ احادیث

و آثار پر قائم رہتے ہیں۔ اور حقیقت قرآن و سنت سے بخیر ہیں۔ وہ محض تقلید کے
 بندے ہیں۔ مذمتِ علما میں انکی زبان دراز ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ طعن و
 لعن میں ہم آواز کبھی انکو الحاد و کفر سے نافرذ کرتے ہیں کبھی انکو زندقہ و تارکِ شریعت
 کہتے ہیں بغیر اس کے کہ انکے کلام پر غور کریں۔ اُن کے مطلب کو سمجھیں۔ اُن کے طریق
 آگاہ ہوں۔ اور اُن کے عقائد کی تعقیب کریں۔ ہاں اُن لوگوں میں سے بھی نہ بن جائے جو اپنی عمر
 علومِ عقلیہ میں فضول صرف کر کے یونانیوں کو راضی رکھتے ہیں۔ اپنی عقل کو تاح کو بر خیر میں
 دلیل و ہریر جانتے ہیں جو کچھ انکی عقل ناقص میں نہ آئے اُسے پس پشت پھینکتے ہیں۔ تاویلات
 بیجا سے کام لیتے ہیں۔ آیات و اخبار کو اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ احکامِ شریعت
 نبویہ کو چھوڑتے ہیں۔ آیات و اخبار کی پیروی سے دور ہیں۔ علمائے شریعت کی مذمت
 و بدگوئی کرتے ہیں۔ انکو سفیہی و نادانی سے نسبت دیتے ہیں۔ انبیاء کے درنا کو جاہل و
 نادان گنتے ہیں اور بایں نادانی اپنے کو عقلمند شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس امر سے غافل ہیں
 کہ عقل بغیر رہنمائی شرع کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی پس اگر آپ جامعِ عقلیات و نقلیات
 ہونا چاہتے ہیں تو ہر دو کے وسط اور میانہ روی کو اختیار کیجئے عقلیات میں صرف
 و تقلید سے کسی ایک طریقہ کی پیروی نہ کیجائے یہ متکلم محض بننا چاہئے کہ وہ بغیر حجت و
 کے اور کسی چیز کو نہیں پہچانتا۔ نہ مثالی محض ہونا چاہئے کہ دین اور شریعت اُس کے
 نزدیک بیکار ہے۔ نہ صوفی بتنازیبا ہے کشف و مشاہدہ کے دعویٰ بے ثبوت کی بناء
 تمام علوم سے ہاتھ اٹھالیا جائے۔ بلکہ چاہئے کہ تمام مراتب کو جمع کر کے سب کی حدود
 کو اختیار کرے لہذا طالبِ علم پر لازم ہے کہ ابتدا میں صاحبِ شرع و دین کو
 اپنا رہبر بنائے۔ اور اپنی عقل کو اُسکے نقش قدم پر لگائے۔ استدلال کے عصا کو ہاتھ

نفس کو عبادت و طاعت و مجاہدہ و ریاضت سے تصفیہ کر کے قابل قبول صورت میں بنائے
اب یہ استدلال واقعیہ جس طرف لیجائیں وہی طریقہ اختیار کرے خواہ موافق طریقہ حکما
و متکالیہ کے ہو خواہ مطابق قاعدہ مشائیں یا اشتراقیہ خواہ اقوال عرفا کے موافق ہو خواہ
مستوفین کے مطابق۔ اس طرح علوم شریعت میں محض تنقید کی بنا پر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے
نہ ان اخبارتین میں سے ہو جو قواعد اصولیہ عقلیہ و نقلیہ و اجماع قطعیت کی طرف التفات
نہیں کرتے۔ اور نہ ان اصولیتین میں سے ہو کہ احکام شریعت کے اخذ کرنے میں قواعد
اہل خلاف کو کام میں لاتے ہیں۔ اپنی رائے و گمان کو حجت قاطع سمجھتے ہیں۔ ترجیح احکام میں
گمان پر اعتبار کرتے ہیں۔ قیاسات عامہ متمسک ہوتے ہیں۔ بلکہ تمام طریقوں کو جمع کرے۔
اور عقل صریح و نقل صحیح و کھینچے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے تاکہ دنیا و آخرت کا کام
پورا ہو اور سعادت ابدیہ حاصل ہو۔

فصل (۴) جانتا چاہئے کہ حقیقت عدالت اور اس کا لازمیہ یہ ہے کہ
جو شخص عادل و میانہ رو نہ ہو وہ عقل جو خلیفہ خدا ہے تمام قوتوں پر غالب ہو تاکہ ہر قوت کا فعل
دوسروں کی اصلاح کی قابلیت
نہیں رکھتے۔
پس ہر انسان پر واجب ہے کہ کوشش اور مجاہدہ کرے

کہ عقل جو خدا کی طرف سے حاکم عادل و خلیفہ ہے تمام قوتوں پر حاوی ہو۔ ان کے اختلاف
دور کرے۔ خواہش انسانی کو چھوڑ دے۔ اور سب کو راہ راست پر سیدھا رکھے۔ جب کسی نے
اپنی قوی و صفات کو درست کیا اور اپنی مملکت بدن میں عدالت کو قائم کیا تو دوسروں کی
اصلاح کی اور دوسروں پر اجرای حکم عدالت کی نیز اپنی منزل کی درستی کی قابلیت نہیں رکھتا
نہ وہ لایتی سیاست و شہر یاری ہے نہ سروری مملکت آرائی کا سزاوار ہے جو شخص اپنے

نفس کی اصلاح سے عاجز ہو کیونکہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے جو چراغ اپنے قریب کھول دینا
 اسکی روشنی دور تک کیونکر جاسکتی ہے۔ اسی سبب سے عمدہ ترین اقسام عدالت و افضل ترین
 انواع سیاست پادشاہ کی عدالت ہے۔ بلکہ عدالت اسی کی عدالت سے نسبت رکھتی ہے
 خیر و نیکی اسکی خیریت سے وابستہ ہے۔ اگر پادشاہ کی عدالت نہ ہو تو کوئی شخص بھی احکام عدالت
 کا اجرا نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ تحصیل معارف و کسب علوم و تہذیب اخلاق و تدبیر حاکم داری
 و تربیت عیال و فراغت اولاد و اطمینان خاطر و انتظام امور اسی پر موقوف ہے۔ پادشاہ
 ظلم و جور سے رعیت پریشان اور غمگین و نالال رہتی ہے۔ ہر طرف فتنہ برپا ہوتا ہے۔
 ہر جگہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ دل مردہ و افسردہ ہوتے ہیں۔ ہر گوشہ سے موانع پیدا
 ہوتے ہیں۔ طالب کمال و سعادت صحرا و بیابان میں حیراں و سرگرداں اور صاحبانِ علوم
 و دانش گم نام و پناہاں رہتے ہیں۔ تحصیل سعادت میں خاطر جمعی اور انتظام معاش جو انسان
 کی زندگی کے لئے ضروری ہے بہم نہیں ہو سکتا۔ تمام مقاصد تحصیل کمالات و وصولِ مراتب
 سعادت و کسب معارف و علوم و کلمہ دین کا اجرا احکام شریعتِ مید المرسلین کی توثیق
 یہ تمام امور پادشاہ کی عدالت سے وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے اخبار میں وارد ہے کہ ہر ایک
 عبادت کے ثواب میں جو رعیت سے صادر ہو پادشاہ عادل شریک ہے۔ اور اس طرح ہر
 گناہ میں جو رعایا سے سرزد ہو پادشاہ ظالم حصہ دار ہے۔ سید ابوبیاء سے مروی ہے کہ قیامت
 میں خدا کے نزدیک مقرب ترین موم پادشاہ عادل ہے اور خدا کی رحمت سے پادشاہ
 ظالم بہت دور ہے۔ پھر اسی بزرگوار سے مروی ہے کہ (عَدَلُ سَاعَةِ خَيْرٌ
 مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَلْتًا) یعنی ستر سال کی عبادت سے ایک ساعت کی
 عدالت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساعت کی عدل کا اثر تمام مملکت پر پڑتا ہے

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر میری دعا مستجاب ہوتی تو پادشاہ کے نیک ہونے کی دعا کرتا تاکہ دعا کا نفع عام ہو۔ اُس کا فائدہ تمام اشخاص کو ملے۔ یہ بھی آیا ہے کہ پادشاہ عادل کا بدن قبر میں خراب نہیں ہوتا۔ یہ بیان عدالت کے عام معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کیا گیا۔ لیکن عدالت بمعنی خاص جو ظلم کی ضد ہے اور سلاطین و حکام کے ذکر میں وہی عدالت ملحوظ ہوتی ہے۔ اُس کا بیان مقام چہارم میں ہدیہ ناظرین کیا جائیگا۔

(دوسرا مقام۔ اُن اخلاقِ ذمیمہ کے معالجین جو قوتِ عاقلہ سے متعلق ہیں)

آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جتنے رذائل ہیں وہ افراط و تفریط سے تعلق رکھتے ہیں اور ان دونوں پہلوؤں کے ماتحت بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن ہم اولاً انھیں دو فہم پہلوؤں کے معہ اُن کی ضد (حد وسط) کے بیان کرینگے پھر ان کے اقسام کا ذکر ہوگا۔ اس مقام پر دو مطلب ہیں۔

پہلا مطلب
جربزہ و جبل بیاض کا معالجہ اور اُن کے ضد کی تحصیل

رذائل قوتِ عاقلہ میں سے وہ جنس جس کا تعلق حد افراط سے ہے اُس کا پہلا نام جربزہ ہے۔ یعنی حد اعتدال سے زیاہ فکر کرنا۔ یہ صفتِ بد ذہن کو ایک حالت پر قائم رہنے نہیں دیتی۔ بلکہ ذہن ہمیشہ شبہات میں گرفتار رہتا ہے۔ امورِ دقیقہ کے استخراج میں غیر مطابق واقعہ عمل کرتا ہے۔ حد سے زیادہ متجاوز ہوتا ہے۔ حق پر برقرار نہیں رہتا اور بسا اوقات مسائلِ عقلیہ و علومِ لہجیہ میں دینِ حق سے برگشتہ ہو کر کفر و فسادِ عقیدہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بلکہ سو فسطائیوں کی طرح تمام اشیاء کے انکار کی جرأت کر لیتا ہے اور علومِ شرعیہ اور مسائلِ علمیہ میں وسواس کا نشانہ بنتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اولاً انسان معلوم کرے کہ یہ صفتِ بد انسان کو مراتبِ علم و عمل اور بعض معارفِ محروم رکھتی

اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اس کے بعد ان علماء کے استدلالات کی طرف متوجہ ہو جو استقامتِ سلیقہ اور رسائیِ ذہن میں مشہور و معروف تھے۔ انہیں کے دلائل کی پابندی لازم کرنے اور سمجھ لے کہ ان عقائدِ زمانہ کے خلاف شکوک پیدا کرنا اپنے ہی ذہن کی کچی ہے۔ پس اپنے نفس کو جبراً ان کے طریقہ پر رکھے یہاں تک کہ قیامِ وطنیان کی عادت و وسوسہ جہلِ بسیط۔ یہ صفت قوتِ عاقلہ کی تفریط (کم) اسے تعلق رکھتی ہے۔

جہلِ بسیط کے معنی یہ ہیں کہ نفسِ انسان علم سے خالی اور جہل سے مشغف ہو مگر شرط یہ ہے کہ باوجود نادانی و جہالت علم کا مدعی نہ ہو۔ ورنہ جہلِ مرکب ہو جائیگا۔ یعنی اپنی نادانی پر مطلع ہو۔ شروع میں یہ صفت مذموم نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ کیونکہ آدمی جب تک اپنے جہلِ معلوم نہ کرے۔ تحصیلِ علم نہیں کر سکتا۔ لیکن اُس مقام پر باقی اور جہل پر قائم رہنا رہتا۔ رذائلِ عظیمہ سے ہے جس کا رفع کرنا لازم اور باقی رکھنا ہلاکت ہے۔

اُس صفت کے زائل کرنے میں کوشش اور غرابی جہل پر حکیم عقل غور کرنا چاہئے کہ فی الحقیقہ جہلِ انسان انسان ہی نہیں۔ وہ صرف ایسے انسانوں سے مشابہتِ ظاہری رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان جسم۔ غضب۔ شہوت۔ بصر۔ سمع۔ حیویت میں حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ صرف علم و دانش سے اُسے حیوانات پر تفصیلت حاصل ہے۔ اب اگر یہی چیز اُس کے پاس نہ ہو تو اُسے سید ہے قامت کا حیوان کہیں گے اور بس۔ جہلِ نادانی کی مذمت میں کثرتِ احادیث وارد ہیں چنانچہ بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ جاہلِ فنادان جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ چھ گروہ بسبب چھ چیز کے بحیاب داخل جہنم ہونگے۔ بیچاروں کے وہ لوگ جو جنگل میں بیٹھے ہیں اور ان قروں میں رہتے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں۔ بسبب جہلِ فنادانی کے و فوج میں جاہل

فصل (۱)

ہر دو جنس مذکور الصدر یعنی جزیرہ و جبل بیط کی ضد یعنی جزیرہ و جبل
 قوتِ عاقلہ کا نام حکمت ہے اور علم حقائق اشیاء کو حکمت
 کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ صفتِ علم افضل اوصافِ کمال و اشرف نعمتِ جمالِ نفسِ انسانی
 ہے بلکہ صفاتِ ربوبیت سے بالاتر ہے۔ علم کے ذریعہ سے انسان کو قربِ خداوندِ عالم حاصل
 ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ملائکہ مقررین میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی حیاتِ ابدی
 و سعادتِ سرمدی وابستہ ہے بغیر معرفت و علم کے محرمِ حرمِ انس پروردگارِ عالم نہیں ہو سکتا
 بسا اِذِ قریبِ حضرتِ آفریدگار پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ حکمتِ حقہ میں ظاہر کر دیا گیا ہے
 کہ علم و تجربہ ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے میں نفس میں صحتِ علم جب قدر زیادہ
 ہوتی ہے اسی قدر تجربہ بھی بڑھتا ہے۔ مرتبہ تجربہ بہت بلند مرتبہ ہے جو انسان کے لئے تصور
 کیا گیا ہے کیونکہ تجربہ کے ذریعہ سے انسان اہلِ عالمِ ملکوت و سرکارِ قدسِ جبروت سے موصفت
 کرتا ہے۔ منجملہ علوم معرفتِ خداوندِ عالم ہے اور یہی معرفت سببِ ایجادِ عالمِ علوی و سفلی ہے
 صا کہ حدیثِ قدسی میں واروے (کُنْتُ کُنْزًا مُخْفِيًا فَاجَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ
 فَاَخْلَقْتُ الْخَلْقَ لِكِي اَعْرِفَ) میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا میں نے چاہا کہ کھجیانا
 پس مخلوقات کو خلق کیا تاکہ مجھ کو پہچانیں ۷۷ علاوہ اس کے خود علم فی نفسہ لذیذ و محبوب ہے
 جو لذتِ اہلِ علم کو حاصل ہے ہرگز جاہل کو میسر نہیں۔ مسائلِ علمیہ میں سے کسی مسئلہ کے سمجھنے
 جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہرگز لذتِ جسمانیہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں علم کے فائدہ
 ظاہر ہیں۔ اہلِ علم اختیار و اشرار کے نزدیک قابلِ عزت و اعتبار ہیں۔ سلاطین کی گردنیں علما
 کے سامنے خم ہیں حکیم مطلق جل شانہ نے اپنی حکمتِ کاملہ سے خاص و عام کی طبیعت کو اہلِ
 علم کی تعظیم و اطاعت و فرماں برداری پر پیدا کیا ہے بلکہ تمام حیوانات اور درندے ان

انسانوں کے سطح و مسطح ہیں جو قوہ اور اک و تیز سے مخصوص کئے گئے ہیں۔ اگر تیز تحقیق غور کرے تو معلوم ہوگا جو شخص دوسرے پر برتری و زیادتی جاہ و منصب و مال و دولت میں تفوق رکھتا ہے وہ زیادتی اور اک و تیز کی ہی وجہ سے ہے۔ اگرچہ مکر و حیلہ و شیطانت سے ہو۔ علم کی شرافت و فضیلت میں آیات و احادیث بکثرت ہیں بنیاب تمام ان میں سے اسقدر مذکور ہوتے ہیں۔ پروردگار جل شانہ فرماتا ہے۔ **رَأٰی مَا يَخْتَشٰى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (یعنی تمام بندگان خدا میں سے علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں) پھر دوسری جگہ فرماتا ہے **(هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ)** یعنی جو کوئی عالم ہے اور جو عالم نہیں ہے یہ دونوں مرتبہ میں مساوی نہیں ہو سکتے پھر فرماتا ہے **(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَہَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُہَا الْعَالَمُونَ)** یعنی یہ مثالیں ہم تو کل آدمیوں کے لئے بیان کرتے ہیں انکو سولے عالم اور کوئی نہیں سمجھتا پھر ارشاد ہوا **(وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)** یعنی جسکو حکمت دی گئی اسے بہت کچھ خیر و برکت عطا کی گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے علماء و رشتہ انبیاء ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ خداوند امیر کے خلفاء پر رحمت کرے بعض نے عرض کیا کہ میرا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو بعد میرے آئیں میری حدیث و آداب کو روایت کریں اور دوسروں کو پہنچائیں یہ نیز حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا ابا ذر ایک ساعت اس مجلس میں بیٹھنا جس میں گفتگوئے علم ہوتی ہو خدا کے نزدیک بیداری ہر شب سے جس میں ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھی گئی ہو نیز راہِ خدا میں ہزار وقت جہاد کرنے سے اور بارہ ہزار ختم قرآن سے اور اس عبادتِ یکسالہ سے کہ جس میں ہر روز روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات کو شب بیداری کی گئی ہو

بہتر و محبوب تر ہے جو کوئی کسی مسئلہ کے دریافت میں گھر سے باہر نکلے تو ہر قدم پر خدا کا
 عالم ثواب پیغمبر اور ثواب ہزار شہید کا شہدائے جنگ میں سے لکھا ہے جو ایک حرف
 عالم سے سننے یا لکھنے ایک شہر بہشت میں اسکو عطا فرماتا ہے طالب علم کو خدا دوست رکھنا
 اسکو بلا تکلف و پیغمبر اور دوست رکھنے میں۔ علم اعلیٰ سعادت کا محبوب ہے۔ طالبان علم کس قدر
 خوش نصیب ہیں۔ عالم کے چہرہ پر نظر کرنا ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے جو کوئی عالم کو
 دوست رکھتا ہے بہشت اس پر واجب ہے۔ اس کی زندگی خوشنودی خدا میں گزرتی
 وہ دنیا سے نہیں جاتا جتنا کہ شراب کو شر کو نہ چکھے۔ اس کے بدن کو قبر میں کپڑے نہیں
 کھاتے۔ وہ بہشت میں خضر کا رفیق ہوتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے
 کہ فرمایا: اگر مومن مر جائے اور اس سے کوئی ورق جمیں مسئلہ علمیہ لکھا ہو باقی رہے تو
 وہ ورق اس کے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب ہو گا، ہر حرف کے عوض میں جو اس پر لکھا ہو۔
 خداوند عالم ایک شہر عطا کرے گا کہ وہ دنیا سے ساتھ حصہ بڑا ہو گا۔ حضرت سید الشاہدین
 علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام آدمی طلب علم کے فوائد سے واقف ہوتے تو ہر آئینہ طلب علم
 کرتے اگرچہ آن کے خون اور بدن ضائع ہوتے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے
 کہ فرمایا: اگر آدمی فضیلت معرفت خدا کو جانتا تو متاع و نعمت دنیا پر گز نظر نہ کرتا۔ تمام دنیا
 اس کے آگے حقیر ہوتی۔ وہ معرفت الہی میں وہی لطف حاصل کرتا گویا کہ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ
 بہشت میں جاگزیں ہے، یہ حقیقت معرفت خدا ہر وحشت میں انیس ہے۔ ہر تنہائی کی رفیق ہے
 ہر اندھیرے کا نور ہے۔ ہر ضعیف کی قوت اور ہر دوا کی شفا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام
 سے روایت ہے۔ وہ حضرت اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم کا
 طلب کرنا واجب ہے۔ پس علم کو طلب کرو اس جگہ سے جہاں شعبہ حاصل کر نیا کہ حقیقتاً

عند اللہ علم کا حاصل کرنا نیک ہے۔ اُس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ نہ اگر وہ علیٰ سبیلِ پروردگار ہے۔ اُس پر عمل کرنا راہِ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ جو کوئی نہ جانتا ہوا سکویا دولا تصدیق ہے۔ علم کا اہل علم تک پہنچانا تقربِ خدا ہے کیونکہ علم سے ہی مسائلِ حلال و حرام پہنچانے جاتے ہیں۔ اُس سے بہشت کا راستہ ظاہر و روشن ہوتا ہے۔ علم ہر حالت میں رہنما ہے۔ ہر دشمن کے مقابلہ میں سلاح ہے۔ دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ بوجہ علم کے خدا مرتبہ قوم کو بلند کرتا ہے۔ انکو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ تمام آدمی انکی متابعت کریں۔ اُن کے افعال و اعمال کی پیروی کریں۔ ملائکہ اُن کی دوستی و محبت میں رغبت کرتے ہیں۔ اُن پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں حقیقتاً علم سے دل زندہ ہوتا ہے۔ دیدہ بصیرت روشن اور بدنِ ضعیف قوی ہوتا ہے۔ علم منزلِ اخیر و مجالسِ ابرار میں درجاتِ بلند پر پہنچاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں ذکرِ علم کا ثواب روزہ کے برابر ہے۔ اور سبقِ پڑھانار کی عبادت کے برابر ہے۔ علم سے اطاعت و عبادتِ پروردگار حاصل ہوتی ہے انسان علم سے ہی صلہ رحمی کجا لا سکتا ہے علم سے ہی حلال و حرام پہنچانے جلتے ہیں۔ علم شہرِ امام ہے۔ عمل۔ علم کا تابع ہے۔ خداوندِ عالم اہل سعادت کو علم کا الہام کرتا ہے اہل شقاوت کو اُس سے محروم رکھتا ہے خوشحال اُس کا جبکہ خدا نے خطِ علم سے محروم نہیں کیا۔ واضح ہو کہ اس مقام پر دو فائدے ہیں جنکا بیان کرنا ضرور ہے۔

سہل و آسان جانتا چاہئے کہ تعلیم و تعلم کے لئے کئی شرائط و آداب ہیں۔ اور آدابِ تعلم و تعلیم کے آدابِ شریعت میں چند چیزیں ضروری ہیں۔

پہلا یہ کہ طالبِ علم بیرونی شہوتِ نفسانیہ و خواہشِ جسمانیہ و موافقتِ اہل دنیا و مصاحبتِ صاحبانِ ہوا و ہوس سے پرہیز کرے جیسا کہ چہریم ظاہرِ حقیقت نابینا ہورہی

خوشید سے محروم رہتی ہے۔ ویسا ہی دیدہ باطن جبکہ متابعتِ ہوس و ہوا و مصاحبتِ اہل دنیا میں مبتلا ہوا زوارِ قدسیہ سے بے نصیب رہتا ہے۔

وہ سہرا بھیہ کہ تعلیم کی غرض صرف یہ ہو کہ انسان تقربِ خداوندی حاصل کرے۔ اور مرتبہ بہائم سے ترقی کر کے عالمِ انسانیت میں داخل ہو جائے۔ اُس کا مقصود خود دنیاوی و جدال یا حصولِ منصب و مال و افتخار نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ طالبِ علموں کی تین قسمیں ہیں (۱) قسم کے لوگ دوسروں کو خفیف و استہزا و جدال کے واسطے طلبِ علم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جہالت ہے۔ (۲) قسم یہ ہے کہ فخر و کبر کرنے کے لئے علم طلب کرتے ہیں۔ (۳) قسم وہ ہے کہ دین میں بصیرت حاصل کرنے اور تکمیلِ عقل و تحصیلِ یقین کے واسطے علم کے طالب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے برابر والوں سے جھگڑتے ہیں۔ اُن کی ایذا و غلبہ کے دریغ ہوتے ہیں۔ سرِ مجلس تعرض کرتے ہیں تاکہ اپنی بزرگی ظاہر ہو۔ اور مجلسوں میں ذکرِ علم و صفتِ حلم اور خضوع و خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی سر جھکائے ہوئے آہ سرد کھینچی جا رہی ہے۔ سر اور ہاتھ سے عجیب حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چلتے وقت کمر جھکائی جاتی ہے۔ اُنکا دل پر پیڑ کاری سے اور اُنکا باطن تقوے سے خالی ہے۔ خداوندِ عالم اُنکو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ خاک پر اُنکی ناک رگڑواتا ہے۔ اُنکو صنائع و ہلاک کرتا ہے۔ دوسری قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ صاحبِ مکر و حیلہ ہوتے ہیں۔ اپنے برابر والوں سے تکبر کرتے ہیں۔ تو اُنکو ان پرستِ مرتبہ سے تواضع و فروتنی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اُن کے قلم تر کھا کھا کر اُن کے اور اپنے دین صنائع کرتے ہیں۔ خدا اُن کے نام کو دفترِ علما سے مٹاتا ہے۔ تیسری قسم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مخزون و غمگن رہتے ہیں۔ اور شب بیداری کو اپنا شعار بنا کر جامِ عبادت

ہینکرا اندھیری راتوں میں عند اللہ پروردگار کی پوشیدہ عبادت کرتے ہیں۔ اپنی تقصیر سے خائف و ترساں اور ہمیشہ اپنے اعمال سے مضطرب و لرزاں رہتے ہیں۔ وہ خدا کو پکارتے ہیں اور درتے ہیں کہ انکی شنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح میں متوجہ رہتے ہیں۔ خداوندِ عالم ان کے اعضا و جوارح کو عمل کے لئے مضبوط کرتا ہے۔ انکو امان و آسائش روز قیامت عطا کرتا ہے۔

تیسرا یہ کہ جو کچھ سمجھا اور معلوم کیا اُس پر عمل کرے جو شخص اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ جو کچھ جانتا ہے بھول جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اُس علم سے جسکو وہ نہیں جانتا ہے خدا اُسکو کرامت فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس علم کے ساتھ عمل نہوا اُس سے سوائے کفر و دوری خدا و پیغمبر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس عالم نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہو اُسکی بوسے اہل دوزخ اندیڑتے ہیں، نیز فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ حسرت و پشیمانی اُس شخص کی رہی ہوئی ہے جس نے دوسرے کو خدا کی طرف دعوت دی اُس نے اُس دعوت کو قبول کیا اور دوزخ بہشت ہو گیا۔ مگر خود اسی داعی نے اپنے علم پر عمل کیا اور مستوجب دوزخ ہوا۔

چوتھا یہ کہ اپنے استاد کے حقوق پہچانے۔ اُس کا ادب کرے۔ فروتنی و تواضع سے پیش آئے۔ اُس کی کوئی بات رد نہ کرے۔ اُسکو دل سے دوست رکھے۔ اگر اُسکی بدی مذکور ہو تو رد نہ کرے۔ اگر رد نہیں کر سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے۔ اُس کے حقوق کو فراموش نہ کرے۔ کیونکہ وہ اُس کا پدرِ معنوی و روحانی ہے۔ اُس کے حقوق اصل باپ سے زیادہ ہیں۔ ایسا ہی دوسرے علما کا ادب و احترام کرے خصوصاً جن سے فائدہ اٹھایا ہے یا ان کا علم جس ذریعہ سے پہنچا ہے وہ بھی پدر و واسطہ ہیں جب کوئی مطلب فوراً فہم ناقص میں آئے

تو ان پر زبان اعتراض و طعن نہ کھولے۔ ان کو غلطی سے نسبت نہ دے۔ اگر بعد کوشش کے بھی اُس کا کوئی مطلب اُسکی نظر میں صحیح نہ معلوم ہو اور اعتراض کرنا چاہتا ہو تو طریقہ نیک و نرمی سے دریافت کرے۔

پانچواں یہ کہ اپنے نفس کو اخلاقِ رُزیدہ و اوصافِ ذمہ سے پاک کرے کیونکہ جب تک کہ کوئی نفس فحشِ باطلہ سے پاک نہ ہو نو علوم اُس پر نہیں چلتا جتن تک کہ اُمینہٗ دل صفاتِ رُزیدہ کے رنگ سے صاف نہ ہو صورتِ علم اُس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آدابِ تعلیم میں بھی چند امور ہیں۔

پہلا یہ ہے کہ اُستادِ تعلیم میں خوشنودی خدا کا قصد رکھتا ہو۔ اُس کی غرض درس دینے میں حصولِ مرتبہ بزرگی و شہرت و خود نمائی نہ ہو۔ یا وظیفہٗ سلطان یا دوسروں کے مال کی طمع نہ رکھنا بلکہ سوائے نظرِ ثواب کے کوئی دوسری چیز اُس کو منظور نہ ہو۔ کوئی شک نہیں کہ جو کوئی کسی کو تعلیم دے وہ ثواب میں اُس کے شریک ہو گا جبکہ اُس نے تعلیم دی ہے۔ ایسا ہی جو جب ایک تعلیم کے ثواب بے انتہا حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا یہ کہ شاگرد پر اُستادِ مہربان ہو اُس کو نصیحتِ مثل دوستوں کے کرے سبق دینے میں بقدر اُسکی سمجھ کے گفتگو کرے۔ نرمی و کشادہ دہی سے بات کرے۔ سختی سے پیش نہ آئے۔

تیسرا یہ کہ جب کسی کو علم کے لائق جانے تو اُس سے مضائقہ نہ کرے۔ سبق دینے میں بدگمانی و بغل سے کام نہ لے اور جب کسی کو کسی مطلب کا قابلِ بچانے تو اُس سے وہ مطلب بیان کرے۔ چوتھا یہ کہ خلافِ واقعہٗ مطلب طالبِ علم سے بیان نہ کرے بلکہ جس مطلب کو نہیں جانتا یا خود کسی مسئلہ میں شبہ رکھتا ہے تو ایسے مقام پر سکوت کرے اور پھر جانے

یہاں تک کہ جواب صحیح حاصل ہو۔ یہ جواب صحیح طالب علم کے سامنے بیان کر کے تعلیم میں یہی شرط اہم کیونکہ اگر شاگرد کے ذہن میں خلاف واقعہ امور نقش کر دئے جائیں تو پھر اس عادت پڑ جاتی ہے۔ اسکی طبیعت کچی اختیار کرتی ہے۔ وہ ترقیاتِ علمیہ سے محروم رہ جاتا ہے۔
 یہ چند شرائط تعلیم و تعلم بطور کلیہ بیان ہوئے۔ باقی دوسرے آدابِ خبری احادیث و علمِ اخلاق میں تلاش کرنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس اس زمانہ میں آدابِ تعلیم و تعلم دوسرے اوصافِ کمالیہ کے مانند نابود ہیں۔ استاد و شاگرد دونوں شرائط سے واقف نہیں ہیں۔ اسی نااہلی سے زمانہ خراب ہو رہا ہے۔ ہدایت کی کساد بازاری ہے۔
 نہ استاد کی نیت خالص ہے نہ شاگرد کی یہی وجہ ہے کہ ہزار میں سے ایک کو بھی مرتبہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ باوجودیکہ عمر کا زیادہ حصہ درس و تدریس میں بسر ہوتا ہے اس پر بھی جمالت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔

دوسرا فائدہ واضح ہو کہ تمام علوم سے اگرچہ روح کو کمال اور نفس کو جلال حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بلحاظِ شرافت و وجوبِ تحصیل ان میں فرق مراتب موجود ہے۔ کیونکہ علوم دو طرح کے ہیں۔
 پہلا۔ علمِ دنیا یعنی وہ علوم جن میں دنیا کا فائدہ ہے مثلاً علمِ طب و ہندسہ و نجوم و عروض و موسیقی و سمیٹ و حساب۔ ان علوم سے کوئی خوشی و سعادتِ عقیقی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں بعض مسائل کی تحصیل میں بعض علوم واجبِ کفائی ہیں۔

دوسرا۔ علمِ آخرت کہ اُس کا نتیجہ اصلی حصولِ سعادتِ آخریہ ہے۔ یہ تین علم ہیں جنکو علمِ دین کہتے ہیں (۱) علمِ الہی جس سے اصولِ دین نیے معرفتِ ربود

کا تعلق ہے۔ یہ تمام علوم سے اشرف و افضل ہے (۲) علم اخلاق جس سے تحصیلِ سعادت ہوتی ہے۔ اور جہلکاتِ نفسیہ پہچانے جاتے ہیں۔ علم الکمی کے بعد اس علم سے کوئی علم افضل و اشرف نہیں ہے (۳) علم فقہ جس سے عبادت و معاملہ و طلال و حرام و آداب و کیفیتِ احکام سمجھ میں آتی ہے۔ ان تینوں علموں کا حاصل کرنا واجب و لازم ہے۔ ایسا ہی وہ علوم جن سے تحصیلِ علوم مذکورہ کی استعداد ہوتی ہے مثلاً علم لغتِ عرب و تغیر و غیرہ۔ لیکن ان علوم (لغت وغیرہ) کا وجوب من باب المقدمہ اب رہا علم الکمی یعنی علم اصول عقائد اس کا جاننا ہر شخص پر واجب ہے۔ اور عذرِ جہالت اس مقام پر مسموع نہیں۔ لیکن اس سے بھی مطلب نہیں ہے کہ اس علم کے تمام مسائل حکمیہ کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے بلکہ اُسکی مقدار واجب جس پر کرامتِ مرحومہ کا اجماع ہے یہ ہے کہ انسان اس امر کا یقین کر لے کہ عالم کا پیدا کرنا و موجود واجب الوجود ہے۔ اُلوہیت میں اُس کا کوئی شریک نہیں وہ اجزا و ترکیب و جسمیت و عوارض سے پاک ہے۔ اُس کا وجود عین ذات اور اُسکی ذات عین صفاتِ زمان و زمانیات بکان و مکانیات پر مقدم اور اُن سے بالاتر ہے۔ نہ کسی زمانہ نے اُس پر احاطہ کیا ہے نہ کوئی مکان اُس کے لئے ہے۔ دستِ تصرفِ زمان و زمانیات اُس کے واسطے کبریائی سے کوتاہ ہے۔ وہ زندہ و قدیم و ازلی ہے۔ اُس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ ہر چیز پر وہ قادر اور ہر چیز پر توانا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ جبکو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جو کام چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر کام اُس کے ارادے و مشیت سے عدم سے وجود میں آتا ہے۔ قبل اس کے کہ ایجاد کرے تمام اشیاء پر اُس کے علم نے احاطہ کیا ہے۔ اُس کا

حکم عدل اور اُس کا وعدہ سچا ہے۔ اُس کا مثل و مانند کوئی نہیں ہے۔ وہ تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے رسول ہیں۔ قرآن اُس کا کلام ہے جو کچھ پیغمبر لائے ہیں مثلاً تعینِ ائمہ معصومین و احکام شریعت و دین و کیفیت نشانی آخرت مثلاً بہشت و دوزخ و ثواب و عذاب و حساب و صراط و میزان و نامہ اعمال و شفاعت تمام حق و ثابت میں حصولِ نجات و سعادت کے لئے اسبقہ جانتا کافی ہے اب رہی اُس کے صفات کی کیفیت کہ قدیم ہے یا حادث یا دیگر کیفیاتِ آخرت اُن سے بحث کرنا لازم نہیں بلکہ بعضی حدیث میں اُن کی بحث سے منع کیا گیا ہے بلکہ اسبقہ اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ واجبِ تعالیٰ شانہ تمام صفاتِ کمالیہ سے متصف اور تمام صفاتِ نقائص سے پاک ہے گو اُس کی وجہ کو نہ سمجھیں۔ اُس کی حقیقت کو نہ جانیں نیز اعتقاد رکھئے کہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے سچ اور مطابق واقعہ ہے گو اُس ارشاد کی تفصیل و حقیقت سمجھ میں نہ آتی ہو۔ بہر تکلف پر واجب ہے کہ وہ امور مذکورہ العشر پر اعتقاد مضبوط اور اطمینانِ کامل رکھتا ہو۔ صرف زبانی تصدیق بغیر اطمینانِ قلب کے آخرت میں نجات اور وصولِ مراتبِ سعادت حقیقہ کے لئے کفایت نہیں کرتی۔ ہاں عبادِ حق قتل و مال و حکمِ طہارت میں اور نکلے مثل احکامِ دنیویہ میں کافی ہے۔ اور نجاتِ اخروی اطمینانِ قلب پر منحصر ہے۔ اگرچہ اُس کا اعتقاد و اطمینانِ دلائلِ حکمیہ و براینِ کلامیہ نہ ہو کیونکہ اعتقاداتِ مذکورہ کی تصدیق سے زیادہ تکلیف شرعاً ثابت نہیں پس اگر کسی شخص کو صرف اس بات سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ تمام انبیاء و حکماء و علماء اہلِ خلا واقعہ پر جمع نہیں ہو سکتے تو اُسکے لئے کافی ہے۔ اس طرح یہ اطمینان بعض شخصوں کو ایسے امور کی وجہ سے ہوتا ہے جو اُس پر وار د ہوتے ہیں مثلاً قبولیت دعا و نجات از خطر

اور بعض اشخاص ایسے بھی ہیں کہ انکو امور مذکورہ بالا میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ اُس کے دلائل سے آگاہ نہیں۔ یہ انکی فطرت ہے جو خدا نے عطا کی ہے۔ اور وہ کبیر قائم ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے بلکہ ظاہر ہے کہ انسان کو جہالت کی طرف ذاری اور باپ ماں کی پیروی فطرت سے علیحدہ نہیں کرتی۔ اُسکی فطرت وجودِ صالح پر حاکم ہے۔ اگرچہ اُس کو کوئی دلیل منظور نہ ہو کیونکہ ہر مخلوق کے لئے خالق کی اور ہر حادث کے لئے موجد کی احتیاج ایک فطری امر ہے۔ ہر شخص اُس سے واقف ہے۔ اگرچہ وہ ابھی صاحبِ تیر و اوراک نہ ہو مثلاً اگر سببِ طفلِ خود سال کے پاس رکھا ہو اور اُسکو کوئی اٹھالے تو وہ سوال کرتا ہے کہ سبب کس نے اٹھایا گویا اُسکی فطرت نے حکم لگا دیا کہ سبب خود بخود غائب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُس کے لئے ایک اٹھانے والے کی ضرورت ہے۔ انسان تو انسان حیوانات کی جبلت اسی مطلب پر حاکم ہے مثلاً اگر مکان میں جانور حیوان ہو کوئی آواز کرے۔ یا کوئی پتھر پھینکے تو وہ حیوان التفات کرتا ہے۔ ہر طرف نگاہ دوڑاتا کہ آواز کرنے والے اور پتھر پھینکنے والے کو دیکھے کیونکہ اُسکی جبلت حکم کرتی ہے کہ ہر آواز کیلئے ایک آواز کر نیوالا اور پتھر کے لئے ایک پتھر پھینکنے والا ضروری ہے۔ پس صالح کے اثبات میں ہر شخص کی فطرت کفایت کرتی ہے۔ اور جو وقت انسان ہر فطرت کے ساتھ بعض تعذبات عقلیہ دینیہ کو ملا کر گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اور طاعات و عبادات کی حتی الامکان اُٹھا کرتا ہے تو شکِ شیاطین کا ہجوم قلب پر سے ہٹ جاتا ہے تو تمام امور شرعیہ میں اطمینان حالت میں آجاتی ہے۔ طاعت و عبادت کے قبل اگر اُسکو صرف غلطی حاصل تھا تو یہ غلطی یقین سے بدل جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اُس یقین کے متعلق طریقہ استدلال سے واقف نہ ہو یہی وجہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلعم صرف اظہارِ اسلام کو کافی سمجھتے تھے۔ اگرچہ جانتے تھے کہ

خوف و بیم یا طمع و امید سے اسلام قبول کیا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت کو علم تھا کہ کساہوں کے پرہیز سے طاعت کی عادت سے رفتہ رفتہ اُن کی فطرت جو ظلمتِ کفر سے سیاہ ہو چکی ہے حالتِ اصلی پر عود کر گئی۔ انہیں نورِ طاعت کا تاثیر کر گیا۔ انکو مرتبہ تصدیقِ قلبی و اعتقادِ قطعی پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن برخلاف اس کے اگر نفس پاک نہ ہو اور عبادات اور طاعات کی عادت نہ ہو تو صرف دلائل و برہان سے ہرگز اطمینانِ قلب و سکونِ نفس حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اکثر اوقات یہ دلائل و برہان زیادتیِ شبہ و شک کا سبب ہو جاتے ہیں۔ محقق طوسی خواجہ نصیر الدینؒ نے اپنے بعض قوائد میں بیان فرمایا ہے کہ ہر مکلف پر اس قدر واجب ہے کہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی تصدیق کرے، جب تصدیقِ رسول کو ادا کیا تو اُس کے بعد صفاتِ خدا و احوالِ روزِ جزا و یقینِ ائمہ ہدیٰ سے جو کچھ خبر دی گئی ہے اُن کی اسی طرح تصدیق کرے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اُس میں کچھ زیادتی کرے۔ یا کسی دوسری دلیل کا محتاج ہو۔ خداوندِ عالم کے صفات میں اعتقاد رکھے کہ خدا حی۔ قادر۔ عالم۔ مدبر۔ متکلم ہے۔ کوئی چیز اُس کے مثل نہیں ہے۔ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح احوالِ آخرت مثلاً بہشت و دوزخ و صراط و میزان و حساب و شفاعت پر ایمان لائے حقیقتِ صفاتِ خدا پر بحث کرنا واجب نہیں۔ بلکہ اُس کا تصور بھی نہ کرے۔ اور دلیں بھی لگا کر اور اسی حال میں مرجائے تو بایمان مڑا ہے۔ اگر کسی وقت کوئی شبہ و شک اُسکو بھی ہو تو ایسے کلام سے اُسے دفع کرے جو اُس کی فہم سے قریب ہو۔ اگرچہ کلامِ صاحبانِ جلال و مناظرہ و متکلمین کے نزدیک ناکافی ہو۔

واضح ہو کہ دلائلِ اجمالیہ یا برہانیہ یا شواہدِ عقلیہ و قرائنِ خارجیہ سے اگرچہ یقین کے بعض

حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص نورانیت یقین و معلومات عقائد کا طالب ہو کہ نور محارف و ربا نیہ و روشنی علوم حقیقیہ سے اپنا دل روشن کرنا اور یقین کامل کے مرتبہ کو پہنچنا چاہتا ہے تو یہ مرتبہ ہرگز نہیں و برہان و حجاب و کلام سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ مرتبہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر گناہ بنے نفس کو ہوا و ہوس سے باز رکھے جو بظاہر دیمہ سے بچا ہے۔ درگاہ الہی میں تضرع و زاری کرے۔ اسی سے اعزاز کا طالب ہوگا کہ نورِ دل میں روشن ہوئے انھوں کے آگے سے حجاب اٹھا دیا جائے۔

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) اور جو لوگ ہمارے دُعا کے بارے میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھلائیں گے (لَيْسَ الْعِلْمُ بِكثرةِ التَّعَلُّمِ اِنَّهَا هُوَ الَّذِي يُقِيْنُ نَدَ اللّٰهِ فِي قَلْبٍ مِّنْ يَّشَاءُ) روزیہ سبق پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک نور ہے کہ خداوند عالم جبکہ دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔

واضح ہو کہ بعض مراتب یقین کا حاصل کرنا جیسا کہ گزرا دلیل و برہان سے ممکن ہے اور وصولِ مرتبہ انکشاف و ظہور تام مجاہدہ و ریاضت و تصفیۃ نفس پر موقوف ہے لیکن یقین کے کچھ اور بھی مراتب ہیں جو مرتبہ اول سے بالاتر ہیں ان سے بھی دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اور اضطرابِ قلبی و زلزل سے شبہات پیدا نہیں ہوتے یہ مرتبہ بھی دلائل کلامیہ و عقلیہ سے میسر نہیں ہوتا اگرچہ ریاضت و مجاہدہ کثیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیمِ اولیٰ دلائل سے عقائد معلوم کر نیکی بعد انسان طاعت و عبادت میں مشغول گناہوں سے پرہیز کرے۔ ذکر حدیث و آیات کا عادی ہو۔ صاحبانِ مذہب فاسدہ و اربابِ ہوا و ہوس کی صحبت سے دور رہے۔ بیان مذکور الصدر سے معلوم ہوا کہ کیفیت تصدیق

ایمان میں آدمی مختلف میں بعض کا انقیاد فطری ہو جاتا ہے۔ موشی غور شیر کے مانند ہیں
 کہ اگر پر وہ اٹھا دیکھتا ہے تو ان کے پیش میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا بعض ان کے قدم درجہ پر ہیں
 لیکن انکو اطمینان و سکون حاصل نہ ہو ان کو کوئی اضطراب اور ان کے دل میں کوئی شبہ نہیں
 ہوتا۔ بعض دوسرے اس گروہ سے بھی پیست ہیں۔ لیکن ان کے دل میں کوئی شبہ و
 سبب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اسکو دلیل و برہان سے دفع کر دیتے ہیں۔ یا اس کے کچھ
 التفات نہیں کرتے بعض صرف تصدیق طنی یا تقلیدی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک
 شبہ سے مترنزل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس اختلاف
 کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان کے چند حالات و درجات و طبقات و منازل ہیں
 بعض ان میں کامل جانتا ہے کمال کو پہنچے ہیں۔ بعض ناقص ہیں کہ ان کا نقصان و
 ہے۔ بعض راجح ہیں کہ ان کا رجحان ظاہر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یقین کا حاصل کرنا
 واجب ہے۔ صرف تصدیق طنی کہ مرتبہ آخر ہے کافی نہیں ہے۔ معلوم ہو کہ ابتدا سے
 تمیز و ادراک میں طفل کو عقائد مذکورہ کی تعلیم دینا ضرور ہے کہ انکو حفظ کرے اور صفحہ
 دل پر نقش کر لے۔ تھوڑا تھوڑا ان کے معنی کی تعلیم دے۔ اور سمجھائے۔ نہ تو دنیا کے سبب
 اُس کے دل میں اثر پیدا ہو کہ اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی دلیل و برہان اُس کے
 پاس نہ ہو۔ یہ خداوند عالم کی مہربانی ہے کہ آدمی کے دل کو ابتدا سے ترقی میں بغیر دلیل و
 برہان کے ایمان کی منزل بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ اعتقاد ابتدا میں ضعف و سستی سے خالی
 نہیں۔ ممکن ہے کہ شبہات سے زائل ہو جائے۔ پس بچوں اور عوام کے دل میں اس طرح
 ان عقائد کو مضبوط کرنا چاہئے کہ پھر ان میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے
 کہ جہل و مناظرہ سے اُسکو تعلیم دی جائے یا تعلیم و مطالعہ کتب کلامیہ و حکمیہ میں مشغول کر دیا جائے

بلکہ تاویلاتِ قرآن و تفسیر و احادیث کے پڑھنے اور اُس کے معانی کے سمجھنے میں توجہ دلائیں۔ عبادتِ پنجگانہ و اطاعت کی عادت کرائیں۔ اُس کی وجہ سے روز بروز اُس کا اعتقاد زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دلائلِ قرآنیہ و حجتہا بے معصومیت کو سنتا ہے تو اُس کے ذریعہ سے نیز عبادت سے اُس کے دل پر رفتہ رفتہ ایک نور چمکتا ہے۔ صاحبانِ مذہبِ فاسد و صاحبِ رائے باطلہ و مناظرہ و جدال و صاحبانِ شک و شبہ و ہوا و ہوس و اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز لازم ہے۔ صالحین و صاحبِ تقویٰ و یقین کی صحبت میں ٹھہرائیں۔ تاکہ طفل اُن کے طریقہ و رفتار کو دیکھے۔

واضح ہو کہ ابتدا میں عقاید کی تعلیم دینا زمینِ سینہ میں مثلِ تخم بونے کے ہے اور باقی امور مثل پانی دینے اور پرورش کرنے کے ہیں تاکہ اُسے نشوونما ہو اور قوت پکڑے اور اور ایسا درخت بن جائے جس کا میوہ قرب پروردگارِ احد و سعادتِ ابد ہے۔ جدل و کلام و شبہاتِ باطلہ و مشکلیں کے سننے سے حفاظت کرنا چاہئے کیونکہ مجادلہ و مناظرہ کا فساد اصلاح سے بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عوام الناس میں سے جو صاحبانِ تقویٰ و صلاح ہیں اُن کے اعتقاد پہاڑ کے مانند ہیں جنہیں ہرگز جنبش نہیں ہوتی۔ وہ اہلِ جدل کے شبہ و شک کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ نہ اُن کے سننے سے کوئی اضطراب اُنہیں لاحق ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے اُن کا اعتقاد جو اپنی عمر کو علمِ کلام و حکمت میں صرف کر کے رات دن مجادلہ و مباحثہ کلامیہ میں بسر کرتے ہیں۔ اُس رستی کے مانند ہے جو ہمیں لٹکی ہوئی ہوا و ریش و روزِ تھرک ہے۔ وہ معمولی امور میں متاقل اور شبہ ہو جاتے ہیں اور اگر اُن کا اعتقاد قوی بھی ہے تو اسی تعلیم کی وجہ سے ہے جو عالمِ طفولیت میں حاصل کر چکے ہیں جب اُن عقایدِ طفل کی نشوونما ہو اور وہ جوان ہو کر دنیا میں منہمک اور تحصیلِ کمالِ سعادت سے

باز رہ جائے تو اُس نے اگرچہ کوئی ترقی حاصل نہیں کی۔ لیکن اگر وہ ان اعتادات پر مہربان ہو تو مومن مہربان ہے۔ اگر توفیقِ خداوندِ عالم شامل حال ہو۔ عبادت و تقویٰ میں مشغول رہے۔ نفس کی ہوا و ہوس سے حفاظت کرے۔ مجاہدہ و ریاضت کا متحمل ہو اور قلب کو کہ ورت سے پاک کرے تو اُس پر ہدایت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اُن عقاید کی حقیقت اُس کو معلوم ہوتی ہے۔ (ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ) (یہ فضلِ خدا ہے جسکو چاہے عطا فرمائے) واضح ہو کہ علمِ اخلاق جس سے کجالات و آفات نفس معلوم ہوتے ہیں۔ اُسکی تحصیل بھی ہر شخص پر بقدر استعداد واجبِ عینی ہے۔ کیونکہ اُس کے ترک میں انسان کی ہلاکت ہے۔ اور اُس کی تہذیب میں نجات آخرت۔

(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) (بکد غرض کئی بعثت نبی کی اس علم کے سیکھنے پر عینی ہے چنانچہ فرمایا ہے) (اِنِّیْ بَعَثْتُ لَکُم مَّکَارِمَ الْاَخْلَاقِ) میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاقِ حسہ کو انجام تک پہنچاؤں، پس ہر کسی پر لازم ہے کہ تھوڑا بہت وقت عیوب و کجالاتِ نفس کے پہچاننے اور اُن کے طریقہ معالجہ میں صرف کرے۔ کتبِ اخلاق و حدیث کو دیکھے۔ یا اُسکے صاحبِ فن سے اور طریقہ معالجہ جو کچھ اخبار و آثار و طریقہ علما سے معلوم ہو اُس کا پابند ہو۔ اُن طریقوں سے دور رہے جنہیں صاحبانِ بدعت و ہوا و ہوس نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح علم فقہ بھی ہر شخص کو عبادت و معاملات کے لئے بقدر حاجت و ضرورت حاصل کرنا واجبِ عینی ہے۔ اور اس سے زیادہ حاصل کرنا واجبِ کفائی ہے۔ تا دوسروں کی احتیاج رفع ہو سکے۔ یہ علم فقہ یا تو ماخذِ شرعیہ سے استنباط و اجتہاد کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یا مجتہدِ حجتی کی تقلید سے۔ اور اگرچہ اُن دونوں طریقوں سے مسائل کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اُس پر عمل کرنے والا مطیع و متمثل۔

شمار ہوتا ہے لیکن جو نورانیت و تاثیر طریقہ اجتہاد میں ہے وہ تقلید میں ہرگز نہیں چلی جاسکتی۔ عمل مجتہد سے جو تکمیل حاصل ہوتی ہے وہ کب طرح تقلد کو حاصل نہیں کرتی اب جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے مسائل کو سمجھے تو اسکو اولاً اپنی صحت نفس کا علم حاصل کرنا چاہئے۔ شیطان کا فریب نہ کھائے۔ صرف چند مسائل کے معلوم ہونے پر اپنے کو مجتہد نہ سمجھے۔ اور جو کوئی تقلید سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے مجتہد کو سمجھنا چاہئے اسکی صفت و عدالت کو جو علم اصول میں ہے معلوم کرے۔ اے بسا ایں آدم روی ہست، بایں بہرہ رستی نشاید داد دست، چنانچہ چاہئے کہ علم فقہ اور اسکے مقدمات مثل لغت و صرف و نحو وغیرہ مقصود لڑاتے نہیں ہیں۔ بلکہ ان سے غرض عبادت و بندگی ہے۔ پس انہیں مشغول و متہمک ہو کر اصل مقصد کو فوت کرنا زیبا نہیں۔ بلکہ بقدر ضرورت اکتفا کرنا چاہئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسائل صرف و نحو و معانی و بیان میں اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں۔ اور مسائل شرعیہ سے بے خبر رہتے ہیں۔ حالانکہ کسی قوم کے طرز کلام۔ ترکیب الفاظ اور محسنات عبارات کو سمجھنے سے نہ دنیا کا کافا ہے نہ دین کا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں کہ اپنی اوقات احتمالات عبارات کے سمجھنے میں ضیاع کرتے ہیں۔ عمل و عبادت بلکہ استنباط مسائل سے باز رہتے ہیں۔ اور انہیں وجوہات و احتمالات کے متعلق صفحے کے صفحے سیاہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس عبارت کا صحت مسئلہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات قواعد فاسدہ علماء عامہ مثل قیاسی و استحسان کے متعلق عبارات کی توجہات میں وقت برباد ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسئلہ کا ماخذ واضح ہے۔ دلیل اسکی روشن ہے۔ ترجیح اسکی ظاہر ہے۔ لیکن ایک دلیل ضعیف یا کوئی حدیث عامی سامنے آگئی۔ پس اس کے پیچھے ہوئے۔ اور عمر کا ایک حصہ

اُسی کی توجیہات میں برباد ہو گیا۔ یا ایسے مسائل کے استخراج میں عمر صرف کر دی جنکی عدم احتیاج کا یقین یا ظن قوی ہے۔ پس طالب کمال و سعادت کو چاہئے کہ وہ ان جہلات سے دور رہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ بالکل اُس طرف توجہ نہ ہو کیونکہ حصول ملکہ اجتہاد و فہم آیات و احادیث و کلماتِ علمائے ابراہیم و جنتِ ذہن پر موقوف ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ اُن امور میں بقدر ضرورت توجہ ہو۔ اور بعد حصول ملکہ اجتہاد و فہم مرتبہ فہم اولہ و استنباط اُن امور میں چنداں نہمک نہ ہو اور فہم احکام واجبہ و اذکار و اذکار سے باز نہ رہے۔ اسلئے کہ اگر صرف تشخیزِ ذہن اور تقویتِ قوتِ نظری مقصود ہے تو اسکی تو کوئی حد نہیں۔ پھر کیا آدمی تمام عمر اُسی میں صرف کرتا رہے گا۔

دوسرا مطلب اُن تمام ردائل کا معالجہ جو قوتِ عاقلہ کی دونوں جنموں یعنی خبر و جہلِ سبط سے متعلق ہے۔ اور اُن میں پانچ صفتیں ہیں۔

پہلی صفت جہلِ مرکب اور اس کا معالجہ

تعریف جہلِ مرکب واضح ہو کہ جہلِ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو نہ جانے یا خلاف واقعہ جانے مگر اُس پر دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں۔ یہی بدترین ردائل ہے۔ اس کا دور کرنا نہایت مشکل ہے۔ جیسا کہ طالبِ علموں کا حال دیکھا جاتا ہے۔ جب طرح جلیبِ بدن معالجہ امراضِ فزمنہ سے عاجز ہے اس طرح اطباءِ روحانی اس مرضِ روحی کے دور کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا کہ میں معالجہ کو یاد دلاؤں اور برص سے عاجز نہیں ہوں مگر معالجہ سے احق کے عاجز ہوں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو جاہل و ناقص نہیں سمجھتا۔ اسلئے تحصیلِ علم کے درپے ہی نہیں ہوتا۔ اور ضلالت و گمراہی میں رہتا ہے۔ اس ہلاک کرنے والی صفت کی علامت اور اسکی

شناخت یہ ہے کہ آدمی اپنے مطالب اور استدلال کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو مستقیم الذہن اور تعصب و تقلید سے بری ہوں۔ اگر کچھ لوگ اُس مطلب کو صائب سمجھیں اور غلطی نہ بتلائیں تو یہ آدمی جہلِ مرکب سے بری اور دوسرے اور اگر وہ غلطی بتلائیں اور یہ خود اُس غلطی کا یقین نہ کر لے تو جان لیجئے کہ مرض میں مبتلا ہے۔ ہاں یہ بھی معلوم رہے کہ صرف ایک آدھ استدلال سے یہ مرض شناخت نہیں ہو سکتا۔

واضح ہو کہ اس مرض کا سبب طبیعت اور ذہن کی کجی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کا معالجہ بہترین یہ ہے کہ وہ علومِ ریاضی، ہندسہ و حساب پڑھے۔ کیونکہ اُن سے ذہن قائم ہوتا ہے یا اگر وہ استدلال میں خطا کرتا ہو تو اس وقت اُسے آمادہ کریں کہ استدلال اہل تحقیق غلط و معروفین پر اپنے استدلال کو موازنہ کرے اور قواعدِ منطقہ سے اپنے استدلال کو جانچے اور اگر محض تعصب و تقلید سے وہ مطلبِ حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اُس کا علاج یہ ہے کہ اُس سبب کا ازالہ کیا جائے جس کا ذکر ہدیہ ناظرین کیا جا چکا۔

دوسری صفت: شک و حیرت اور اس کا علاج

تعریف شک و حیرت | واضح ہو کہ تحقیقِ حق و ردِ مطالبِ باطل میں عاجز رہنے کو شک و حیرت کہتے ہیں۔ اسکی علامت ظاہر ہے۔ اور غالباً نشاء اس کا تعارضِ ادلہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مطالبِ ایمان میں شک و حیرت کرنا نفس کی ہلاکت و فساد کا باعث ہے۔ بلکہ اخبار سے پایا جاتا ہے کہ دنیا سے بحالتِ شک سفر کرنا کفر ہے۔ اس کے زائل کرنیکی کوشش کرنا واجب ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اول غور کرے کہ ان دونوں مطلبوں میں سے لاحوالہ ایک صحیح ہے۔ ایک باطل۔ یہ ناممکن ہے کہ دونوں صحیح یا دونوں باطل ہوں۔ اسکے بعد دلائلِ مناسب کے ساتھ سعی و اجتہاد میں مشغول ہو جتنی کہ ایک طرف کی حقیقت کا یقین حاصل ہو جائے اور اگر

کسی دلیل کے تجھنے یا ان کے حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو طاعت و عبادت و قرأتِ قرآن کی ہمیشہ عادت کرے۔ تتبعِ حدیث اور اس کی سماعت میں اوقات صرف کرے۔ صاحبِ تقویٰ و یقین کا ہمتیں ہو۔ درگاہِ باری میں گریہ و زاری کرے جبکی وجہ سے ظلمتِ شک برطرف و مرتبہ یقین حاصل ہو۔ اگر شک اُن دو مطالب میں ہو جو ایمان سے متعلق نہیں ہیں تو اگرچہ یہ شک سببِ کفر اور اُس کا دور کرنا واجب نہیں لیکن ہر ایک چیز میں کمالِ نفس یقین کے متعلق ہے لہذا اُس کے زائل کرنے میں بھی حتی الامکان اگر کوئی مشکل درپیش نہ ہو کوشش کرنا بہتر ہے۔

فصل (۱) ان دو صفاتِ رذائلِ جہلِ مرکب و حیرت کے مقابلہ میں یقین اور اقلِ مراتبِ یقین وہ اعتقادِ جازم ہے جو مطابق واقع ہو اگر کوئی اعتقاد مطابق واقع نہ رکھتا ہو تو وہ یقین نہیں کہلاتا۔ علامات و مدارج۔

اگرچہ وہ خود اُس اعتقاد کو مطابق واقع سمجھے بلکہ جہلِ مرکب کہلاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یقین حیرت و شک کی ضد ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس میں خرم و اعتقاد شرط ہے اور حیرت و شک میں یہی اعتقاد مفقود ہوتا ہے۔ اور اس خرم و اعتقاد کے ساتھ جب مطابقت واقع کی نظر پڑے تو یقین جہلِ مرکب کی ضد ہو جاتا ہے۔ اب اس یقین کی دو حالتیں ہیں۔ یعنی یا تو اُس کا تعلق اجزائے ایمانیہ سے ہوگا مانند وجود واجب و مباحثِ نبوت و امامت و معاد وغیرہ یا اُس کا تعلق اُن امور سے ہوگا جن کو ایمان و عدمِ ایمان سے کوئی تعلق نہیں مثلاً حقائقِ امور۔ ان دونوں حالتوں میں علم و یقین نفسِ انسانی کا زیور ہے ہاں مباحثِ الہیہ اور مطالبِ دینیہ میں یقین رکھنا تکمیلِ نفسِ انسانیہ اور تحصیلِ سعادتِ اخرویہ کے لئے نہایت ضروری اور واجب و لازم ہے۔ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں

اور جو شخص ان امور میں یقین نہیں رکھتا اُسے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ زمرہ کفار میں داخل ہے۔ الغرض یقین اشرف فضائل اور افضل کمالات میں سے ہے۔

یہ کہیمیا سے سعادت ہے۔ معراج کرامت ہے۔ وہ ایک خلعت ہے کہ جس کے جہنم آراستہ ہو وہ محرم خلوت انس ہوتا ہے۔ ایک تاج ہے کہ جس بندے کے سر پر رکھا گیا وہ محرم قدس میں قدم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سید رسل فرماتے ہیں وہ کہ جس کے نصیب میں یقین و صبر عطا کیا گیا ہے اُسکو دن کے روزوں اور رات کی عبادت کے فوت ہونیکا غم نہیں پھر فرمایا ہے (الْیَقِیْنُ الْاٰیْمَانُ کُلُّهُ) یعنی یقین تمامی ایمان ہے۔ نیز انھیں حضرت سے مروی ہے کہ کوئی آدمی نہیں جس سے بید گناہ سرزد نہوں لیکن جسکی عقل کامل ہے اور یقین محکم و استوار۔ تو اُسے گناہوں کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ جو وقت وہ گناہ کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے۔ اور استغفار کرتا ہے۔ پس اُس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اُسکی فضیلت باقی رہتی ہے اور وہ داخل بہشت ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہ تقوٰۃ اساعل جس میں دوام و یقین ہو وہ خدا کے نزدیک اُس عمل کثیر سے بہتر ہے جس میں یقین نہ ہو۔ واضح ہو کہ اکثر اوقات شیطان انسان کو فریادیتا ہے اور اُسے باور کراتا ہے کہ وہ صاحب یقین ہے اور یہ مرتبہ عظیم اُسے حاصل ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ پس صاحب یقین کی چند علامتیں ہیں جس مرتبہ یقین کی شناخت پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے امور میں بغیر پروردگار کے کسی دوسرے کی طرف مٹفت نہ رہے۔ بجز قدرت آفریدگار کے صاحب یقین کی نظر میں ہر قدرت بے اعتبار و خوار ہے۔ وہ نہ کوئی کام اپنے سے دیکھتا ہے نہ اپنے یا دوسرے کو کسی امر کا غشا جانتا ہے۔ بلکہ اپنے تمام

امور اُسی ذاتِ مقدس سے مستند اور اپنا احوال اُسی کے وجودِ اقدس سے منسوب سمجھتا ہے
 نیز وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اُسکے لئے مقدر کیا گیا ہے اُسکو ضرور ملے گا۔ فقر۔ ثروت۔ مرض
 صحت۔ عزت۔ ذلت۔ مدح۔ ذم۔ برتری۔ پستی۔ دولت۔ تہیدی۔ رن چیزوں میں
 اُسکی نظر کوئی تفاوت نہیں دیکھتی۔ عہدہ از دوست می رسد نیکو ست یا وہ تمام ذرائع
 سے آنکھ پوشیدہ کر کے اپنے تمام احوال کو اُسی سرِ حشمہ فیض و حکیم مطلق کے سپرد کر دیتا ہے
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ کہ جس کا یقین نسبت اور اعتقاد ضعیف
 ہو وہی دوسرے اسباب اور وسیلوں سے متوسل ہوتا ہے۔ رسوم و عادات کی پیروی
 کرتا ہے۔ اس عاریت سرا میں آرائش و زور کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گوزبان سے
 اقرار کرتا ہے کہ ہر عطا خدا کی ہی طرف سے بندے کو پہنچتی ہے۔ وہی دینے والا ہے اور وہی
 روکنے والا۔ لیکن اُس کا فعل اُس کے قول کے خلاف ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل
 سے انکار ہے۔ نیز انھیں حضرت سے مروی ہے کہ کوئی چیز نہیں جس کے لئے کوئی حد ہو۔
 بعض نے عرض کیا کہ توکل کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ یقین ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ حد یقین کیا ہے؟
 تو ارشاد ہوا کہ سوائے خدا کے کسی چیز سے نہ ڈرے۔

دوسری علامت یہ ہے کہ نہایت ذلت و انکساری سے رات دن اُس کی
 اطاعت میں مشغول رہے۔ ظاہر و پوشیدہ از روئے شریعت اُسکی بندگی و اطاعت
 کرے۔ اُس کے تمام لواہی سے پرہیز کرے۔ دل میں غیر کی یاد نہ آنے دے۔ دل کو
 اُس کی محبت کا خزانہ بنائے۔ کیونکہ صاحب یقین اپنے کو حضرت حق کے سامنے ہمیشہ
 حاضر اور اُسکو تمام افعال و اعمال پر مطلع اور ناظر جانتا ہے۔ ہمیشہ عرقِ خجالت و
 شرمندگی میں غرق رہتا ہے۔ سوائے اُسکے جس میں رضائے خدا ہو اور کوئی کام نہیں۔

اپنے تمام اعمال و افعال پر خداوند عالم کا آگاہ ہونا یقین کرتا ہے۔ اپنے کو ہمیشہ مقام عطا
 و فرماں برداری میں رکھتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ظاہریہ و باطنیہ عطا فرمائی
 ہیں ان کا یقین کرتا ہے۔ ہمیشہ اُس سے شرمسار اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو نعمتیں آئندہ مرنے
 کے بعد عطا فرمائیں گے ان پر یقین رکھ کر ہمیشہ مقام طمع و امید واری میں رہتا ہے اور یقین
 کرتا ہے کہ ہر امر کا اختیار اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اُس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے
 موافق عنایت و مطابق حکمت کے ہوتا ہے۔ حیاتِ دنیوی میں حوادثِ زمانہ اُس کے حالات
 کو متغیر نہیں کر سکتے۔ اور مرنے کے بعد جو رحمت و عذاب ہے اُس کے خیال سے ہمیشہ ملول
 و غمگین رہے گا۔ دنیا سے فانی و متاعِ دنیوی اُس کی نظر میں خوار و بے اعتبار ہوگی۔ حضرت
 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کو جس خزانہ کی خبر دی
 وہ ایک تختی تھی اسیں لکھا ہوا تھا کہ میں تجب کرتا ہوں اُس شخص سے جو موت کا یقین کرے
 اور فرحناک ہوتا ہے؟ میں تجب کرتا ہوں اُس شخص سے جو قضا و قدر الٰہی پر یقین رکھتا ہے
 اور فرحناک ہوتا ہے؟ میں تجب کرتا ہوں اُس شخص سے جو بیوفائی دنیا کا یقین رکھتا ہے
 اور پھر اُس کو محبوب بناتا ہے اور اُس کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے؟ صاحبِ یقین عظمت و
 قدرتِ خداوندی سے ہمیشہ دہشت و اضطراب کنندہ و خائف ہوگا۔ اسی لئے سیدِ کائنات
 علیہ افضل التحیات کا خشوع و خوف اس درجہ تھا کہ جو کوئی حضرت کو رستہ چلتے دیکھتا تو
 یہ گمان کرتا کہ منہ کے بھل گرتے ہیں۔ صاحبانِ یقین اولیائے مرسلین و اولیائے کاملین
 کی حکایاتِ خوف و شوق اور جو تغیر و ترنزل و اضطراب و پریشانی و خوشی حالتِ نماز میں
 یا دوسری حالتوں میں اُن پر طاری ہوتی تھی کتبِ تواضع میں درج ہیں۔ سیدِ اولیاء کا وقت
 مساجدات بہیوش ہونا اور نماز کے وقت بخود مہجاناتِ تمام اسلام پر ظاہر ہے۔ واقعی جو شخص

خداوند تعالیٰ اور اُسکی عظمت و جلال پر یقین رکھتا ہے۔ اُنکو اپنے احوال و اعمال پر شدید سے اطلاع اور آگاہ جانتا ہے و کیونکہ اُس کا گناہ کبیرا ہے۔ اور کیونکہ اُسکو عبادت کے وقت اُسکے سامنے کھڑے رہنے میں دہشت و خوف و شرمندگی نہیں ہوتی حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی ایسے صاحبِ دولت کے سامنے جو معمولی سی شکست دینی رکھتا ہو کہ ہڑار ہے تو اس طرح کی دہشت ہوتی ہے کہ اپنے سے غافل ہو جاتا ہے اور تمام حواس اُسکی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

قیمیری علامت یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بلکہ صاحبِ کرامات ہوگا کیونکہ جس کا یقین جبکہ زیادہ ہو اُس قدر اُس کا حقہ تجرّد غالب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اُسے تمام کائنات میں قوت تصرف جو شانِ مجرّدات ہے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بندے کو یقین مرتبہ بلند و مقامِ ارجمند پر پہنچاتا ہے جیسا کہ رسول خدا نے شانِ یقین سے خبر دی ہے کہ جو وقت حضرت کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ بن مریم پانی پر چلتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اُن کا یقین اگر اس سے زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی چل سکتے۔ یہاں اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ جس کا یقین زیادہ ہو اُسکی قدرت کرامات پر زیادہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یقین جامع تمام فضائل اور تمام خصالِ نیک کا ہے۔ معلوم ہو کہ اس کے تین درجہ ہیں۔

پہلا درجہ علمِ یقین ہے۔ یہ پہلا درجہ یقین کا ہے۔ اور اس سے یہ مراد ہے کہ مطابق واقعہ یقین حاصل ہو۔ یہ یقین ترتیبِ تقدیمات و استدلال سے حاصل ہوتا ہے جاتا ہے مثلاً کسی جگہ پر دیوان دیکھ کر آگ کے وجود کا یقین کریں۔

دوسرا درجہ عینِ یقین ہے وہ یہ کہ چشمِ بصیرت و دیدہ باطن سے مطلوب کا نظارہ

کیا جائے۔ یہ دیدہ باطن چشم ظاہر سے بہت زیادہ روشن جو کچھ اُس سے مشاہدہ کیا جا
 تو پوری طرح دکھائی دیتا ہے۔ سید اولیا سے دُعلبِ یانی نے پوچھا کہ (هَلْ رَأَيْتَ رَبَّنَا)
 کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ فرمایا کہ (لَمْ أَعْبُدْ رَبًّا لَمْ أَسْرَ) یعنی میں اُس
 خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا۔ اس ارشاد سے حضرت کی مراد رویتِ
 قلبی ہے۔ تصفیۂ نفس کی ریاضت سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ پورا تجرّد حاصل
 اسکی مثال یہ ہے کہ انسان آگ کو دیکھ کر آگ کے وجود کا یقین کرے۔

تیسرا درجہ حق الیقین ہے۔ اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ درمیانِ عاقل و معقول وحدۃ
 معنویہ اور ربطِ حقیقی حاصل ہو۔ اس طرح کہ عاقل اپنی ذات کو سحابِ فیضِ معقول کا ایک شعبہ
 سمجھتا ہو۔ ہر گہری اُسکی روشنی انوار کو اپنے میں مشاہدہ کرے۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ
 جیسے کوئی شخص آگ میں داخل ہو کر وجودِ آتش کا یقین کرے۔ اس درجہ کا حاصل ہونا
 مجاہدات۔ ریاضاتِ سخت۔ ترکِ رسوم و عادات۔ قطعِ شہوت۔ اوہامِ نفسانیہ و انکارِ
 ردیہ شیطانیہ کو دل سے اور کثافتِ عالم کو اپنی طبیعت سے پاک کرنے۔ اور علاقوی و زانی
 دنیا سے غدار کی دوری پر موقوف ہے۔ درودِ منزلِ لیلیٰ کہ خطرِ ہاست بسی پر شرطِ اول
 قدمِ آنست کہ مجنوںِ باشی، بلکہ یقینِ حقیقی نورانی جو طلعتِ وہم و آئینِ رشک سے پاک ہو
 اگرچہ وہ مرتبہ اول میں ہو۔ صرف فکر و استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ کدورتِ اخلاق
 و نیمہ و ریاضت و مجاہدہ سے تصفیۂ نفس کرنا ضرور ہے جب تک آئینہ دل کو زنگِ عالمِ عات
 و غبارِ طبیعت سے سبقل نہ کیا جائے۔ حقائقِ اشیاء کی صورتوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور
 قلب جب تک عقلِ فعال کے مقابل نہ آجائے۔ اور حجاب و موانع درمیان سے نہ اٹھ جائیں تو
 اُن صورتوں کا عکس چمک نہیں سکتا جو عقلِ فعال میں موجود ہیں۔ اگر زنگِ کدورتِ گناہ

اور اخلاقِ ذمیرہ سے اُمینۂ نفس سیاہ نہوتا۔ موانع و علائق و عادات اُسکے اور عالمِ انوار کے بیچ میں حائل نہوتے تو ہر ایک نفس موافقِ فطرت قابلِ معرفتِ حقائقِ ملک و ملکوت ہوتا۔ اسی وجہ سے خداوندِ عالم نے اُسکو تمام مخلوقات سے پسند کیا ہے۔ اُسکو ایسی امانت کا محل قرار دیا ہے جسکے برواشرت کرنے سے زمین و آسمان نے انکار کیا ہے۔ آسمان بابر امانت نہ تو انت کشیدہ پُر قرعہ فال بنامِ مین دیوانہ زوندہ چنانچہ سید رسل نے اخلاقِ ذمیرہ کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے (لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ يُحْمَوْنَ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) ”اگر بنی آدم کے قلوب کو شکرِ شیطان احاطہ نہ کرتا تو وہ ضرور حقائقِ ملکوتِ آسمان و زمین کو شامدہ کرتے“ اور موانع و علایق و عادات کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں (كُلُّ مَوْلُودٍ لَّيْلٌ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاَبَوا لَا يَهُودَ اَنَّهُ وَاَنْصَارًا وَاَنْصَارًا) ”یہ ہر شخص فطرتِ سلیم پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اُسکی فطرت کو متغیر کرتے ہیں۔ اور وہ اُنکی پیروی سے غیر مستقیم طریقوں پر چل دیتا ہے“ واضح ہو کہ جبکہ نفس کو تذکیہ و صفا ہو اُسے قدرتِ عظیم حاصل و اسرار و درکِ عظمتِ حضرتِ آفریدگار و معرفتِ صفاتِ جلال و جمال پروردگار حاصل ہوتی ہے۔ اور اُسے قدرتِ اُسکو آخرت میں سعادتِ بیہمت۔ لذت اور نعمت ملتی ہے۔ جبکہ قدرتِ اُسکی معرفت ہوگی اُسے قدرتِ وسعت کا اُسکو بہشت عطا کیا جائیگا۔

تیسری صفتِ شرک اور اُس کے اقسام نہیں تین فصلیں ہیں۔

تعریفِ شرک اور اُس کے اقسام | شرک وہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے کو بھی مصدرِ امر و نشاء و اثر جانے۔ یعنی علاوہ پروردگار کے اور بھی کوئی کام نہ کھاتا ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اُس عقیدے کے ساتھ اگر غیر کی بندگی و عبادت کرے تو اُسکو شرکِ عبادت کہتے ہیں۔ اور اگر

اسکی عبادت نہ کرے لیکن اُس کی اطاعت اُس چیز میں کرے جس میں خدا کی خوشنودی ہو تو اسکو
 شرکِ اطاعت کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا نام شرکِ جلی ہے۔ اور دوسری حالت کا نام شرکِ
 خفی۔ اسی شرکِ خفی کی طرف خداے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
 بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمًا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) گھینے انہیں سے بیشتر حصہ ایسا ہوتا ہے جیسا ایمان
 بشرک آلود ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ صفت شرکِ اعظم اسبابِ ہلاک و دخولِ عذاب
 دردناک و زمرہ کفار ہے۔

فصل (۱) صفتِ شرک کی ضد توحید ہے۔ اُس کے کئی اقسام ہیں۔

اقسامِ توحید اور اُن کے فوائد **اول توحید ذاتی یعنی ذاتِ خدا کو ترکیبِ خارجی و عقلی**
 سے پاک اور اُس کی صفات کو عینِ ذات جانتا دھم توحید وجودی یعنی خدا کو الٰہ و
 جانتا۔ اور صفتِ وجوب وجود میں کسی دوسرے کو اُس کا شرک نہ کرنا۔ واضح ہو کہ علم
 اخلاق میں توحید کی ان دو قسموں سے بحث نہیں ہوتی۔ سو ہم توحیدِ تاثیر و ایجاد یعنی
 سولے پروردگار کے اور کوئی مؤثر فی الوجود اور فاعل نہیں ہے۔ توحید کی اسی قسم
 سے اس مقام پر بحث کی جاتی ہے۔ اس توحید کے چار درجے ہیں۔

پہلا درجہ قشر قشر ہے وہ یہ کہ آدمی کلمہ توحید کو زبان پر جاری کرتا ہے لیکن
 اسکی معنی کو نہیں جانتا بلکہ اسکی معنی کا منکر ہے مثلاً توحید منافقتیں اُس سے کوئی فائدہ
 مرتب نہیں ہوتا مگر یہ کہ دنیا میں ایسا شخص شمشیرِ شریعت سے محفوظ رہتا ہے۔

دوسرا درجہ قشر ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کے معنی پر بھی اعتقاد قلبی رکھتا ہو اور اُس
 کلمہ کی تکذیب نہ کرے جیسا کہ اکثر عام مسلمانوں کی زبان پر ہے۔ ایسی توحید اگرچہ صفائی
 قلب و کشادگی سینہ کا باعث نہیں ہوتی لیکن وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

ضعف اعتقاد کے سبب گناہ نہیں ہوتا۔

تیسرا درجہ لبّ ہے وہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نور اُس پر تجلی ہو چکا ہو اُس نور کے ذریعہ سے معنی توحید اُس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اگرچہ عالم میں بہت سے اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن سب کو ایک ہی مصدر سے صادر اور ذات حق سے مستند مانتا ہے۔ یہ مرتبہ مقام مقربین ہے۔

چوتھا درجہ لبّ لبّ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ایک کے اور کسی موجود نہ دیکھے اور وجود میں کسی کو اُس کا شریک قرار نہ دے حتیٰ کہ اپنے وجود کی قطعاً نفی کر جائے۔ اس درجہ کو اہل معرفت فنا فی اللہ و فنا فی التوحید کہتے ہیں کیونکہ ایسا شخص اپنے کو فنا فی جان کر رہا ہے۔ یہ درجہ انتہا ہے مراتب توحید ہے۔ یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ اس درجہ کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اور باوجود ملاحظہ آسمان و زمین و تمام مخلوقات متکثرہ صرف ایک ہی کو دیکھنا عقل میں نہیں آتا۔ اس لئے کہ جب دل دریائے عظمت و جلال واحد حق میں مستغرق ہو۔ انوار جمال و کمال وجود مطلق غالب ہوں۔ شعلہ روشنی نور واجب الوجود اُسے احاطہ کرے۔ حجت و اُنس کی آگ دل میں روشن ہو تو اُس کی نظر سے تمام موجودات غائب ہوتے ہیں۔ سوا اُس کے دوسرے کے وجود سے غافل ہو جاتا ہے۔

اشعار

نگویم در ایں کس بنجریار نے ہوا ولی غیر او کس پدیدار نے
دراں پر تو افکن کی نور بود ہوا کہ از غیر آں دیدہ پاکور بود
چنانچہ جب کوئی کسی پادشاہ سے کلام کرتا ہے تو اُنکی سلطوت کو دیکھ کر محو اور اکثر غیر کے
مشاہدے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور عاشق جو محو جمالِ معشوق ہو وہ سولے اُس کے

کسی کو نہیں دیکھتا۔ ایسا ہی ستارے دن میں موجود ہیں اُن کا نور نورِ خورشید کے مقابل کم اور مدہم ہے۔ اس لئے نظر نہیں آتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص سولے ایک وجود کے کثرت کا شاہدہ کرے تو وہ درجۂ توحید میں ناقص ہے اور نورِ وجود صرف اُس کے قلب پر تابندہ نہیں ہوا۔

فصل (۲) واضح ہو کہ پہلے اور دوسرے مرتبہ توحید سے تیسرے مرتبہ پر

علامات ترقی مراتب توحید پہنچنے کی علامات یہ ہیں کہ آدمی اپنے تمام امور میں خدا پر توکل

کرے۔ اپنے کاموں کو اُس پر چھوڑ دے۔ تمام وسیلوں سے انکسار کر لے کیونکہ جب اُس پر روشن ہو گیا کہ بغیر خدا کے اور کوئی نشاءِ امور نہیں۔ وہی ہر وجود کا مبدی ہے خلق۔ رزق۔ عطا۔ منع۔ غنا۔ فقر۔ مرض۔ صحت۔ ذلت۔ غرت۔ حیات۔ موت۔ سب اُسی کی طرف سے ہیں۔ ان تمام امور میں وہی جلوہ گر ہے۔ اور اُس کا کوئی شریک کسی چیز میں نہیں ہے۔ اُس کے بغیر کوئی امر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے شخص کو خوف اگر ہوگا تو صرف خدا کا ہوگا اور اُس کا وثوق و اعتماد اُسی سے وابستہ رہیگا جبکو یہ مرتبہ میسر نہیں ہوا اُس کا دل شرک سے خالی نہیں ہے۔ بوجہ وسوسۂ شیطانیہ کے وسیلہ ظاہر یہ پر پلٹت ہو جاتا ہے چنانچہ بارش کے ہونے کی اعتماد پر زراعت کرتا ہے۔ ہوائے موافق پر سلامتی کشتی کا دائرہ رکھتا ہے۔ کواکب کی نحوست و سعادت سے اُس کے دل میں امید و بیم پیدا ہوتی ہے بعض مخلوقات کے قہر و لطف کو دیکھ کر اُن کے قہر سے خوف کرتا ہے اور اُن کے لطف سے امید رکھتی جاتی ہے۔ لیکن جس پر معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ عالم کے تمام کام اُس پر حاکم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آسمان خورشید۔ ستارے۔ ابر۔ باد۔ باران۔ حیوان۔ انسان تمام مخلوقات اُسی بادشاہ و لاشریک کی اطاعت میں ہیں۔ اُسی کے قبضہ قدرت میں

مسخر و اسیر میں اگر زراعت خراب ہو جانے والی ہے تو باغ کی نفع پہنچائیگی، اگر شتی کا دریا میں غرق
 ہونا اسے پسند ہے تو ہوائے موافق کیا کر لگی وہ جس سر کو خاک پر گرے کون اُسکو اٹھا سکتا ہے۔
 اگر وہ تجھ کو سلامتی سے کنارہ پر پہنچانا چاہتا ہے تو ہوائے مخالف بھی مخالفت نہ کر لگی بلکہ وہ تیرا
 خرم من آباد کرنا چاہتا ہے تو بغیر بارش کے بھی غلہ پیدا ہو گا۔ آنکہ اواز آسمان باران ہا
 ہم تو اُن کو زحمت مان دیتے آدمی کا بعض وسیلوں سے اپنی نجات و غرت و غنا کے لئے تلفت
 و متوہل ہونا اس کے مانند ہے جسے کوئی بادشاہ پہلے مار ڈالنے کا حکم صادر کرے من بعد اس کے
 قصور کو معاف کر کے برات نامہ لکھ بھیجے تو وہ مجرم رہا ہونے کے بعد مدح و ثنائیں
 کا غذا یا قلم یا غشی کے زبان کھولے اور کہے کہ اگر مجھ نہ ہوتے تو مجھ کو نجات میسر نہ ہوتی۔
 اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کاغذ پر جو کچھ لکھا گیا قلم سے تھا۔ قلم ہاتھ میں منشی کے تھا اور
 منشی کو بغیر بادشاہ کے حکم کے برات نامہ لکھ بھیجنے کا اختیار نہیں ہے تو وہ سواے بادشاہ
 کے کسی کا شکر نہ کرے بغیر اُس کی ثنا کے دوسرے کی ثنا نہ کرے گا۔ دوسرے کا احسان نہ ہو گا۔
 اسی طرح تمام مخلوقات ماہِ بخورشید آسمان ستارے۔ باد۔ باران۔ نبات حیوان
 یہ سب مثل قلم کے ہیں جو لکھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور لکھنے والا بادشاہ کا منہ و سطح
 یہ ایک مثال ہے جو بیان کی گئی لیکن اگر غور سے دیکھئے تو کہاں کا قلم کیا کاتب ہے۔؟
 (وَمَا سَمِيتَ إِذْ سَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمِيَ) جہنم حق میں اور قلب حق شناس
 کہاں؟ اگر کوئی چوٹی اُس کاغذ پر گزرے جو لکھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ لکھتا ہے
 تو یہ غریب اپنی ضعیف عبارت کے سبب سے اُن حروف کو جو تو کِ قلم سے نکل کر کاغذ پر جلوہ
 ہو رہے ہیں۔ یہی خیال کر لگی کہ یہ تمام نقوش قلم کی ہی صنعت ہیں، اُسکی نگاہ ضعیف کا
 کے ہاتھ تک نہ پہنچے گی۔ لیکن اُس کا یہ خیال کاتب کو معطل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُسی کی۔

کو تاہم نظری پر دلالت کرتا ہے۔ واضح ہو کہ جس نے مرتبہ توحید سے ترقی کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمام آثار و افعال خداوند متعال کی طرف سے ہیں۔ کوئی دوسرا ان افعال و آثار کا مبدی نہیں ہو سکتا یہ امور خفگی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ حرکات و افعال انسانی سے قطعاً الگ ہیں۔

جبر و اختیار واضح ہو کہ خداوند عالم نے انسان کو بھی فی الجملہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ جو ایک بدیہی امر ہے۔ اور آیات و اخبار و اجماع اس پر شاہد ہیں۔ اور اس اختیار کا تعلق امور تکلیفیہ و اعمال خیر و شر سے ہے۔ اس عطیے اختیار میں بہت سے مصالح ہیں اور عطا کرنے والا ان مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں اختیارات کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو اس عالم ابتلا میں بھیجا ہے۔ واضح ہو کہ انسان کے اختیارات کامل نہیں ہیں بلکہ اُسکے ساتھ مجبوریات بھی ملی ہوئی ہیں۔ امور تکلیفیہ میں اور کتاب خیر و شر میں اُسکو اختیار حاصل ہے۔ لیکن موت۔ حیات۔ ذلت۔ عزت۔ بیماری۔ صحت۔ فقر۔ غنا۔ ایسے امور جن میں انسان مجبور ہے ممکن ہے اس حدیث مشہور (لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِیضَ بَلْ الْأَمْرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ) کے یہی معنی ہوں۔ یعنی وہ جبر محض ہے نہ تفویض مطلق۔ بلکہ ایک ایسی حالت ہے جو دونوں حالتوں کے درمیان ہے۔ دوسری معنی اس حدیث کی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا وجود حالت امکانی سے تعلق رکھتا ہے یعنی نہ وجود محض ہے نہ عدم محض۔ پس اب وہ حالتیں جو ماتحت وجود ہیں اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی۔ انسان کو اختیارات ضرور دیئے گئے نہ کہ وہ اختیارات جو واجب الوجود کی عین ذات ہیں۔ اور اُسی ذات مقدس سے مختص ہیں۔ جب یہ اختیارات انسان کے لئے پائے گئے تو بے اختیاری محض تو قطعاً اٹھ گئی۔ لہذا اب انسان کی حالت یہ ہوئی کہ نہ مختار مطلق ہے اور نہ مجبور مطلق۔ تیسری معنی۔ یا یوں کہئے؟ کہ اختیارات انسان ایک دوسری قدرت سے وابستہ ہیں یعنی انسان اگرچہ مختار ہے لیکن

یہ اختیار دوسرے کا عطیہ ہے اور وہ جہوقت چاہے سلب کر سکتا ہے۔ یہ حالت اگر غرض سے مطلق سے ثابت ہے لیکن بے اختیاری محض سے بالاتر ہے غرض ہر طرح سے انسان کیلئے حالت متوسط ثابت ہوگی۔

واضح ہو کہ انسان کے لئے ان اختیارات کے ثابت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدایا اختیارات کی گرفت سے نکل گیا ہو نہیں بڑا اختیار خداوندی ہر حالت میں باقی رہتا ہے (یٰٰحٰدِیْ مَنْ لِّشَاؤِ وَفِضْلِ مَنْ لِّشَاؤِ) یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر انسان تمام افعال و احوال میں اسباب و وسائل سے چشم پوشی کر کے صاحب اختیار مطلق کی طرف رجوع کر جائے تو مضائقہ نہیں۔ اور اُس کے یہ معنی نہیں کہ انسان قطعاً مجبور ہے۔ لیکن چونکہ اختیار خداوندی بیشتر اور اُسکی قدرت کامل تر ہے۔ اس لئے اُسکی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پس ہر شخص پر لازم ہے کہ ان امور میں جبکہ اختیار اُسے دیا گیا ہے بحکم شریعت مقتدرہ فی الجملہ اپنے اختیار سے کام لیکر ان کے اتمام کی توفیق کا خدا طالب ہو۔ اور جو امور اُس کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں۔ انہیں لطف و کریم پروردگار پر بہرہ رسد رکھے۔

فصل (۳۳) بعض عرفا کا قول ہے کہ خداوندِ عالم نے ہر ایک ذرہ کو خواہ ذراتِ عالم کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وہ زمین پہنچا آسمان میں۔ اربابِ قلوب و اصحابِ مشاہدہ کے حق میں گویا کر رکھا ہے یہ لوگ ذراتِ عالم کی تسبیح و

تقدیس سنتے ہیں جو زبانِ واقعی و ملکوتی سے بلند ہوتی ہے۔ یہ زبان نہ عربی ہے نہ فارسی نہ آواز ہے نہ الفاظ و حروف سے اُسے تعلق ہے۔ اس تسبیح کو صرف گوشِ ہوش اور سمیع ملکوتی سے سن سکتے ہیں۔ اس محالہ کا نام مناجاتِ برتر ہے۔ اور اُسکی کوئی انتہا نہیں۔

کیونکہ اس کا منبع دریا ہے محیط کلام حق ہے جسکی تہا نہیں ہے۔ اور چونکہ اُنکی گفتگو اسرار ملک و ملکوت سے ہے لہذا ہر شخص اُس کی محرمیت کا قابل نہیں۔ بلکہ اہل قلب کسینے ہی قبور اسرار ہوا کرتے ہیں۔ یہ ذرات ہر شخص سے بات نہیں کرتے۔ بلکہ خاصانِ درگاہ و محرمینِ بارگاہ سے اُن کی گفتگو رہتی ہے۔ اور یہ خاصانِ بارگاہ جو کچھ سماعت کرتے ہیں۔ دوسروں سے بیان نہیں کرتے۔ اس لئے کہ جو کوئی کسی پادشاہ کا محرم اسرار ہو وہ کوچہ و بازار میں اس اسرار کو بیان نہیں کرتا۔ اگر اُس کا ظاہر کرنا جائز ہوتا تو محرم اسرار آفریدگار یعنی رسولِ مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا و قدر کے بھید کو ظاہر کرنے سے منع فرماتے۔ حدیث کرار کہ بعض اسرار سے مخصوص نفرماتے اور نہ کہتے (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَكَّكُمْ قُلُوبًا وَلَكِنَّكُمْ كُفْرًا) یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اُسے جان لو تو ہیت کم منہو گے اور بہت زیادہ روؤ گے، اس کے علاوہ ان اسرار کے کئی معنی ہیں۔ الفاظِ ناسوتیہ و حروفِ صوتیہ اُسکے برداشت کی طاقت نہیں رکھتے نہ وہ ان حروف کے قالب میں سما سکتے ہیں۔ یہ اسرار اسی شخص سے بیان ہو سکتے ہیں جو زبانِ ملکوتی سے آشنا ہو۔

چوتھی فصل اوہامِ نفسانیہ و وسوسہ شیطانیہ کی تفصیل اور اُس کا

علاج اور اُس کی ضد جس میں پانچ فصلیں ہیں ۱۔ ۲۔ ۳۔

فصل (۱) واضح ہو کہ آدمی کا دل خیال و فکر سے ہرگز خالی نہیں ہوتا۔ بلکہ

آدمی کا دل ہر وقت کسی کسی اُس پر اندیشہ و خیالات و افکار ہمیشہ وار دھوتے رہتے ہیں فکر و خیال میں رہتا ہے۔ اور جو کچھ دل میں گزرتا ہے بعض اوقات انسانی اُسکی طرف

مستوجب بھی نہیں ہوتا۔ اس بارہ میں دل اُس نشانہ کے مانند ہے جس پر اطراف و جوارب سے

تیر برستے ہوں۔ یا ایک حوض ہے کہ بہت سی نہروں سے اُس میں پانی جاری ہو گیا ہے
گھر ہے جو بہت سے دروازے رکھتا ہو اور اُس میں مختلف اشخاص داخل ہوں۔ یا ایک
آئینہ ہے جو کسی مکان میں نصب ہو اور بہت سی صورتیں اُس کے سامنے دکھائیں۔ پس دل
لطائفِ الحقیہ میں سے ایک لطیفہ ہے۔ اُس میں خیالات و افکار ہمیشہ نمودار ہوتے ہیں
اُس وقت تک کہ بدن سے نفس کا تعلق قطع ہو۔ اور ہر فکر و خیال کا ایک سبب و منشاء ضرور
ہے خیال و فکر باطلہ کا منشاء شیطان اور خاطر و فکر نیک کا باعث فرشتہ ہوتا ہے۔
سید رسول نے اشارہ فرمایا ہے (فی القلب لمتان لمة من الملك العا
بالخیر و تصدیق بالحق و لمة من الشیطان العا بالشر
و تکلن لب بالحق) یعنی آدمی کے دل میں افکار و خواطر دو قسم کے ہوتے
ہیں۔ ایک قسم ملک کی طرف سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان امورِ خیر کا ارادہ رکھتا ہو
امورِ حق کی تصدیق کرتا ہو۔ دوسری قسم شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ دل میں
وہ ارادے پیدا ہوں جن سے امورِ شر ظاہر ہوں۔ اور امورِ حق کی تکذیب پر کمر باندھ جائے
اقسامِ افکار و خیالات واضح ہو کہ آدمی کے دل میں جو کچھ گزرتا ہے اور جو فکر اُس کے دل کو مشغول
کرتی ہے اُس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وہ افکار ہیں جو آدمی کو عمل کی تحریک کرتے ہیں اور
انسان اُن کے سبب سے کسی عمل پر راغب ہوتا ہے اُس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ
وہ فعل جس کے لئے فکر انسان متحرک ہوتی ہے یا وہ فعل نیک ہوگا یا بد۔

(۲) وہ فکر ہے جو کسی فعل کی محرک اور کسی عمل کا مبدع نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف خیال اور تصور
ہی دل میں گزرتا ہے۔ اگرچہ اُن کے ذریعہ سے بھی نفس کو صفائی یا کدورت حاصل ہوتی ہے
اور اُس کے سبب سے بھی بعض افعال نیک یا بد واقع ہو جاتے ہیں اس کی بھی دو حالتیں ہیں

پہلی حالت۔ خیالاتِ نیک و افکارِ نافعہ سے متعلق ہے۔ جبکی تفصیل بیان کی جاوے گی۔ دوسری حالت۔ فکرِ فاسد و اسید کا ذب ہے۔ اور اُس کے کئی اقسام میں مثلاً اُن چیزوں کی آرزو کرنا جن کا وجود نہیں ہے۔ اور انھیں تصور میں لانا مثلاً خیال کرنا کہ افسوس وہ کام کیا ہوتا یا وہ کام کیا ہوتا ہ کاش میرا بچہ وہ زندہ ہوتا جو اس وقت بڑا ہو کر میرے معین و یاور ہوتا۔ کاش اس غلام کو خرید یا فروخت کرتا۔ نیز اُن حالتوں کا ذکر کرنا جو اُسکو حاصل ہیں اور اُن پر خوش یا غمگین ہونا۔ مثلاً اُس لذت کا خیال جو اُسکو حاصل ہوئی۔ یا فی الحال جو عزت اُسکو حاصل ہے یا کوئی غم جو اُس کو کسی روز پہنچا تھا۔ یا بیماری جو موجود ہے۔ یا جو ضربی اُس کی معاش میں ہے اسی صورت سے اموالِ لغیہ کا تصور کرنا جو موجود ہیں مثلاً مکانات و سواری و جواہر وغیرہ اور اُن کے تصور سے لذت اٹھانا۔ یا ذکر کرنا اُن چیزوں کا جو حاصل نہیں ہیں اور اُس غمگین ہونا۔ یا مثلاً احباب و کتاب و خرید و فروخت کا تصور۔ یا دشمنوں کے جواب دینے اور انھیں بے صواب ہائے گونا گوں برطرف کر دینے کے خیالات۔ حالانکہ اُن خیالات پر کوئی فائدہ یا نتیجہ شریک نہیں ہوتا۔ کبھی انسان ایسے امور کا تصور کرتا ہے جو محقق ہونا ہرگز اُسکی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ اور جو جانتا ہے کہ یہ امور ہرگز واقع نہیں ہو سکتے لیکن محض عالمِ خیالات میں محو ہو کر اُس سے لذت اٹھاتا ہے۔ مثلاً نبوت و پیغمبری کا خیال کرتا ہے۔ ذہن میں قواعد و احکام اختراع کرتا ہے۔ صحی و خلیفہ کا تعین کرتا ہے۔ یا مثلاً ایک گدے ہشتاد سالہ پادشاہی کا تصور کرتا ہے۔ عالمِ خیال میں رنج سکون کو اپنا سفر قرار دیتا ہے۔ اُمروں کا مقرر کرتا ہے وغیرہ۔

انھیں خیالات کی قسمِ خالِ بے ہے جسے تطہیر بھی کہتے ہیں یعنی امورِ اتفاقیہ سے خوفزدہ ہو کر انھیں نئے نئے رنج و آلام کی علامت سمجھنا۔ بعض اوقات یہ حالت اس حد پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے لئے بعض امور کو دلیلِ وقوع کمزورات قرار دیتا ہے۔ اور اُن کے صادر ہونے کے خیال سے

نہایت درجہ مضطرب و پریشان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ امور آدمیوں کی زبان پر کچھ بھی شہور نہ ہو
اور بسا اوقات کہ تو وہ واسطہ میں خباثت و رذالت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اکثر اوقات
اپنے پیکروہات اور نئے نئے رنج و الم کا واقع ہونا تصور کرتا ہے۔ مثلاً اوزاد و عیال کا مرنا
مال کا تلف ہونا۔ ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ ذلت و خواری میں گرفتار ہونا۔ دشمنوں کا
غالب ہونا۔ دوسروں سے اسکو تکلیف پہنچنا۔ ایسے شخص کا ذہن کبھی فرج و مسرت کی طرف
ملتفت نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا ہے کہ بغیر سبب اُن امور کے واقع ہونے کا اعتقاد کرتا ہے اور
غم و اندوہ بھی اسکو پہنچتا ہے۔ یہ سب خللِ دماغ کے نتائج ہیں۔ اسی سبب سے عقائد میں
بھی وسوسہ ہوتا ہے۔ اور یہ وسوسہ اگر شک و شبہ تک پہنچ جائے تو انسان کو ایمان سے
خارج کر دیگا۔

فصل (۲) بیان مذکورہ سے معلوم ہوا کہ خواطر نفسانیہ و خیالات قلبیہ کی چار
تعریف الہام و وسوسہ اور قسمیں ہیں۔ ان میں دو قسمیں جو افکار محرکِ عمل خیر و خیالات
اُس کے علامات و اسباب نیک ہیں انکو الہام کہتے ہیں۔ اور دوسری دو قسمیں جو
افکار محرکِ عمل شر و فکرِ رذیہ ہیں انکو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور بعض الہام و وسوسہ کو افکار
محرکہ کے ساتھ تخصیص دیتے ہیں۔ بہر طور وسواس کی دونوں قسمیں اثرِ شیطانی ہیں۔ اور
الہام کی دونوں قسمیں فضیلتاً مکرمہ۔

واضح ہو کہ آدمی کا نفس ابتدا میں ہر دو اثر کی برابر قابلیت رکھتا ہے۔ کسی ایک طرف
ذرا بھی مائل نہیں ہوتا۔ بلکہ امورِ خارجیہ اور ہوا و ہوس کی متابعت سے یا زہد و تقویٰ کی
ہمیشگی سے کسی ایک طرف کا اثر ظاہر ہوتا ہے پس جبکہ آدمی خواہشِ شہوت یا غضب میں مبتلا
ہو تو شیطان کے اشکرائے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وسواس و افکارِ رذیہ قلب میں

پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جبکہ دل ذکرِ خدا کی طرف متوجہ اور نفس زہد و تقویٰ پر مائل ہو تو شیطان
 مملکتِ بدن سے باہر نکل جاتا ہے۔ لشکرِ ملائکہ اُس میں آتے ہیں۔ اُن کے فیوضاتِ الہامات
 و خیالاتِ نیک اُس میں پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ یہ دونوں کراہت و کشادگی و گیز و دار میں مصروف ہیں
 کبھی میدانِ دل جاے اثرِ فرشتگان اور کبھی محلِ جولانِ گاہِ شیطان رہتا ہے۔ یہاں تک کہ
 امورِ خارجیہ کے امداد سے کسی ایک کو غلبہ و قوت حاصل ہو جائے۔ وہ مملکتِ نفس کو تخریب کرے
 اور اُس کو اپنا وطن بنا کر مقیم ہو۔ اُس وقت دوسرے کی آمد و شد نہیں رہتی۔ اور اگر کبھی
 گزر بھی ہو تو یوں ہی رد و روی۔ قیام یہ نہیں ہوتا۔ اب اگر ہوا و ہوس اور شہوت و غضب
 کی امداد پہنچے گی تو لشکرِ شیطان غالب ہوتا ہے۔ اور قلب کی ایک ایک رگ اُسکی جولانِ گاہ
 بن جاتی ہے اور ساتھ ہی خیالات و خواہشاتِ بد کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر
 قوہِ عامہ امداد کرے۔ زہد و تقویٰ کی اعانت میرا جائے تو سپاہِ ملائکہ غالب ہو جاتی ہے
 شہرِ دل کو گھیر لیتی ہے۔ اپنا سکن بناتی ہے۔ ہر لحظہ فوراً تازہ اوگہ لہری فیض بے اندازہ پہنچتا
 لیکن جس دل کو لشکرِ شیطان نے مسخر کر لیا اور مالک ہو گیا تو پھر جس طرح چاہتا ہے اُس میں
 تصرف کرتا ہے۔ اُسکو دوسرے میں ڈالتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قوہ و اہمہ و غضبیہ و شہویہ کی خلقت
 کا غالب مادہ آگ ہے اور یہی قوتیں مملکتِ بدن کے سردار و حکام ہیں۔ اور چونکہ شیطان کی
 خلقت بھی آگ سے ہے اس لئے ان تینوں سرکرانِ مملکت اور شیطانِ لعین میں مناسبت
 مستحکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قربتِ شیطان کی خواہشمند ہیں۔ اُس کی متابعت کے لئے بالکل
 راغب ہیں۔ بلحاظِ قربت و نسبت لشکرِ شیطان کو ہر طرف سے راستہ دیتی ہیں اور اُسکی رہنمائی
 کرتی ہیں۔ اس لئے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”شیطان آدمی کے بدن میں
 مثل خون کے جاری ہے۔ تمام راستوں سے داخل ہوتا ہے“ چونکہ شیطان آگ سے ہے

اور جس جاے آگ لگاے تو اپنی جگہ جلد پید کرتی ہے تھوڑی دیر میں فوراً زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر طرف وہی آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ ایسا ہی جب لشکرِ شیطان کسی کے دل میں تھوڑا سا راستہ پا جائے تو اپنا مقام وسیع کرتا ہے۔ اور متواتر روپے درپے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسکی نسل بے انتہا ترقی کرتی ہے جیسا کہ ثابت ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کا تصور کرے تو اُسی ایک گناہ سے سینکڑوں گناہ کی شاخیں نکل آتی ہیں۔

واضح ہو کہ اخلاقِ فاضلہ و ملکاتِ حسنہ ملائکہ کے داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ اور اوصافِ رذیلہ ابوابِ الشیاطین۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اوصافِ حسنہ حکمِ وسط رکھتے ہیں۔ اور وسط یعنی وہ نقطہ جو دو یا کئی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک ہی ہو کر تپے۔ برخلاف اسکے اطراف و جوانب کے خطوط بے شمار ہوتے ہیں۔ اسی لئے شیطان کے آنے کی راہیں بے شمار ہیں۔ اور جس کے لئے اتنے راستے کھلے ہوئے ہوں۔ اُسی کا غلبہ نہایت آسان ہے۔ برخلاف اسکے ملائکہ کے داخل ہونیکا صرف ایک راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے (اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) یعنی یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسکی متابعت کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں راہِ حق سے جدا کر دینگے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند سبحانہ شیطان لعین کے قول کو بیان کرتا ہے کہ (لَا تَقْعُدَنَّ عَنْهُمْ) صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمُ لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ) اور البتہ میں انکو تیری راہِ راست سے باز رکھوں گا۔ اُن کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ اسی لئے حضرت نبی صلعم نے ایک روز اصحاب کے لئے ایک خط لکھیں فرمایا کہ میرا راستہ خدا کا ہے۔ اُس کے بعد بہت

خطوط و پائیں پائیں جانب کھینچے اور فرمایا کہ اُن راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ پس اُس سیدے راستے کا سمجھنا مشکل اور محتاج رہنمائی ہے بخلاف راہِ باطل جو سب پر واضح و روشن ہے۔ نفس کی خواہش باطل کی طرف سہل و آسان ہے اور حق کی فرماں برداری شکل چودر وازہ فرشتوں کے داخل ہونے کا ہے وہ محدود و بند ہے۔ راستے شیطان کے کھلے ہوئے ہیں۔ پس غریب فرزندِ آدم کو چلنے کے جو راستے کھلے ہوئے ہیں انکو بند کر کے ایک دروازہ پوشیدہ جو بند ہے اُسکو کھولے۔ اسی بہرہ پر شیطان نے کہا (فَبِعِزَّتِكَ لَا يَخْلُفُ يَوْمَئِذٍ أَجَعِيْنِ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ) یعنی تیری عزت کی قسم ہے کہ تمام فرزندِ آدم کو سوائے بندگانِ خالص کے گمراہ کروں گا۔ اور بسا اوقات یہ ملعون بذریعہِ مکر حق کو باطل سے مشتبہ کرتا ہے۔ اور اپنے لشکر کو فرشتہ کا لباس پہنا کر آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تاکہ اُن سے کوئی خبر نہ ہو۔

فصل (۳۵) واضح ہو کہ وسوسہ شیطانیہ و افکارِ باطلہ کا ضرر نہایت ہی عظیم
ذمت و سواوس شیطانیہ و اور مجسمہ حالت تمام مہلکاتِ عظیمہ و حالاتِ رذیلہ کے برابر ہے
افکارِ باطلہ۔ اس سے دل تیرا ہوتا ہے۔ نفس کو طغلت لاحق ہوتی ہے۔

مائع حصولِ سعادت ہیں۔ اور عمرِ غریزی کی برباد کر دینے والی حقیقت یہ ہے کہ بندوں کا دوسرا یہ تحصیلِ نجاتِ عمر و سامانِ تجارت ہے۔ انسان کچھ وقت یا خدا سے غفلت میں گزارتا ہے گویا وہ اپنے سرمایہ کو ضائع کرتا ہے۔ اور یہ افسوس تو اُس صورت میں ہے جبکہ امورِ جائز و مباح میں یہ وسوسہ پیدا ہوں۔ لیکن حالت تو یہ پہنچی ہے کہ مکر حیلہ۔ فریب شیطنت کے میدان میں فکریں جو لالیاں کرتی ہیں جن سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور دین و دنیا تباہ۔

واضح ہو کہ افکارِ رذیہ امورِ مباح میں کیساں طور پر دل کو تاریک کرنے والی ہیں البتہ

بلای گناہ ان میں فرق ہے۔ پس امورِ مباح میں جو فکر و وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ مرتب نہیں ہوتا۔ اور امورِ غیر مشروعہ میں اگر بے اختیاری کے ساتھ کوئی خیال دل میں گزر جائے تو وہ بھی قابلِ مواخذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ امرِ جو حیطہٴ اقدار سے خارج ہو اس کی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بالقصد ایسا کرے۔ اور دل میں اس کے بجالانے کا مقصد مبراہ کر لے۔ یا یہ کہ تہف کرے کہ فلاں محصیت جس پر مجھے قدرت حاصل تھی کیوں نہ بجالایا یا تو ایسا شخص عاصی و گنہگار و مستحقِ عذاب ہے۔ اگرچہ اس فعل کو کسی اتفاقی ممانعت کے سبب سے بچا نہ لایا ہو۔ ہاں اگر خوفِ خدا سے ترک کر دے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا بلکہ مستحقِ ثواب ہو جائیگا۔ اور اس کے لئے نیکی لکھی جائیگی۔ اور اگر کسی ایسے فعلِ غیر مشروع کا تصور کرے جس کے کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کام کا مستحق نہ ہوگا مثلاً خیالِ سلطنت و نہب و غارت وغیرہ۔ تو ہر یہ ہے کہ انہیں بھی محصیت نہیں۔ یہ تفصیل ان آیات و اخبارِ مختلفہ کو جمع کرنے سے حاصل ہوئی ہے جو خصوصاً قصدِ محصیت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔

فصل (۴۷) جب اس صفتِ ہلکہ کی مضرت معلوم ہو چکی۔ اور جان لیا کہ کچھ

معالجہ و سادس و امراضِ نفسانیہ اعظمِ ہلکات و سببِ بدبختی و وبال و محال ہے تو اب اس کا علاج کرنا اور اس کے پنجے سے رہا ہونا لازم ہے۔ اگر کسی گناہ کا وسوسہ اور اس کا قصد ہو تو خواستہ امور و عاقبتِ عصیان دنیا و آخرت میں غور کیجئے۔ حقوقِ پروردگار کو یاد کیجئے۔ نتیجہٴ اعمال کے ثواب و عقاب کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ وسوسہٴ ابلیس سے اپنی رہائی اور صبر کرنا زیادہ آسان ہے۔ بہ نسبتِ عذابِ الہی اور اس کی آگ میں جلنے کے کہ اگر اس کی چنگاری زمیں پر گرے تو تمام دنیا کو ایسی جلائیگی کہ نباتات و جمادات کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا جب ان امور کو پیشِ نظر رکھئے۔ اور نورِ معرفت و ایمان سے اس کی حقیقت پر یقین کرے تو ممکن ہے کہ شیطان

ہاتھ اٹھالے اور پھر وسوسہ نہو مگر صرف اس طرح معالجہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ذکر و فکر و مجاہدہ و ترک
 شہوات و موافقہ نفسانیہ سے اُس کا معالجہ کرنا چاہئے۔ اور اگر وہ خیالات باعثِ گناہ و
 قصدِ گناہ نہوں بلکہ فکرِ ردیہ و آمانی کا ذبیہ یعنی بغیر قصدِ فعل ہوں اور بے اختیاری سے
 دل میں گزرے ہوں تو اُس سے پوری طرح خلاصی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ اطباءِ نفوس نے
 اقرار کیا ہے کہ یہ بیماری سخت ہے۔ اور اس کا دفعیہ بالکل یہ دشوار ہے۔ بلکہ بعض نے اسکو معتد
 قرار دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اُس کا بالکل یہ دفعیہ مشکل ہے لیکن ممکن ضرور ہے حضرت رسول ﷺ
 علیہ وآلہ سے مروی ہے جو شخص دو رکعت نماز پڑھے تو خواہرِ نفسانیہ اُس کے دل میں نہیں آئے گی
 اُس کے گناہانِ گزشتہ و آئندہ بخشے جائیں گے۔ اس معالجہ کی صعوبت کا سبب یہ ہے کہ حسب
 ارشاداتِ نبویہ ہر شخص کے لئے ایک شیطان ہے، چونکہ شیطان صرف آگ سے خلق کیا گیا
 وہ ایک لمحہ کے لئے بھی ساکن نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اُس کا شعلہ تیز اور متحرک رہتا ہے۔ اور یہ بھی
 آپ معلوم کر چکے ہیں کہ قوہ و امیہ و غضبیہ و شہویہ کا بھی غالب مادہ آگ ہے۔ اسلئے اُن میں اور
 شیطان میں قرابت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے شیطان کو اُن پر تسلط حاصل ہے۔ یہ تینوں قوی
 اسکی تابعت و پیروی پر مائل ہیں۔ اور بوجہ آتش مزاجی کے یہ تین قوتیں بھی ہمیشہ ہيجان و صحر
 میں رہتی ہیں۔ اگرچہ اُن کی حرکت اس سبب سے کہ بغیر آگ کے بھی خلق ہوئی ہیں شیطان سے کہہ رہے
 جیسا کہ حرکتِ شہویہ غضبیہ سے اور غضبیہ و امیہ سے کہتر ہے۔ پس شیطان ہی آدم کی رگوں میں
 ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ اور اُن قوتوں کو وسوسہ سے حرکت میں لاتا ہے۔ اور وہ ان شرارتوں سے
 باز نہیں رہ سکتا جب تک کہ آدمی کا مطیع و فرماں بردار نہ ہو۔ اور انسان کی اطاعت یہ ملعون کو نہ ملے
 کرے گا۔ دران حالیکہ ابوالبشر کے سامنے مسجد کہہ کر سے اُس نے انکار کیا۔ خدا کے سامنے کلماتِ تکبر
 و غرور زبان سے نکلے۔ اور قسم کھا کر کہا کہ میں ضرور بنی آدم کو گمراہ کروں گا، ایسی حالت میں

یہ خواہے کیونکر دست بردار ہو سکتا ہے۔ مگر ہاں وہ لوگ جو علانیہ دنیا کو قطع کر چکے ہیں اپنا
 دل نور الہی کا مکن ہے۔ اُن پر اُس کا دست تصرف دراز نہیں ہو سکتا جس کا خود اُس ملعون
 اقرار کیا ہے (اَلَا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ)۔ میں تیرے خالص بندوں کے
 سوا سب کو ہکا بھکاؤنگا۔ پس ایسے دشمن کی طرف سے مطمئن نہ رہنا چاہئے۔ بلکہ یہ مانند خونِ لہو
 کے بدن میں جاری و ساری ہے۔ وہ اُس طرح حاوی ہے جیسے پیالے پر ہوا۔ اگر ہم پیالے
 کو ہوا سے خالی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ اُس کو دوسری چیز سے نہ بھر دیا جائے۔
 بلکہ جقدر پانی سے بہا جائے اُس قدر ہوا سے خالی ہوتا ہے۔ پس دل کا بھی پیالہ ایسا ہکا
 اگر اُس کو خدا کی یاد میں مشغول کر دیں۔ اور امور دین کی کوئی فکر کریں تو ممکن ہے کہ شیطان
 کی آمد و شد کم ہو۔ ورنہ حقیقت یہ خدا سے دل غافل ہوتا ہے۔ اُس وقت شیطان اپنے دوست
 کے ساتھ اُس میں داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے کتابِ کریم میں اُس کی تصریح
 فرمائی ہے کہ (وَمَنْ یُعْشِ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ لَقَیْضٌ لِّہٖ شَیْطٰنٌ مُّخْلِیۡہٗ) (قرآن مجید)
 کہ اُس کا ہمیشہ ہوئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (اِنَّ اللّٰہَ یُبْغِضُ
 الشَّاکِبَ الْفَاسِدَ) یعنی خدا دشمن رکھتا ہے۔ اُس جوان کو جو بیکار رہے، کیونکہ
 جو کوئی کسی غلِ مباح میں مشغول نہ ہو تو لامحالہ شیطان فرصت پا کر اُس کے خانہ دل میں داخل
 ہوتا ہے۔ اُس میں مسکن بناتا ہے۔ اپنی پیدائش و افزائش کرتا ہے۔ ایک نسل سے اتنی نسلیں
 پیدا ہوتی ہیں جبکہ انتہا نہیں ہے۔ پس دفع و سورۃ شیطانیہ و خواطر نفسانیہ کا کوئی علاج
 نہیں ہے۔ مگر یہ کہ تمام علانیہ ظاہریہ و باطنیہ سے قطع تعلق کریں۔ جاہ و مال و اہل و عیال
 ترک کریں۔ یار و رفیق و دوست سے بچائیں۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھیں۔ آشنا و بیگانہ سے

دوری اختیار کریں۔ اور صرف یہی نہیں۔ بلکہ تا وقتیکہ آدمی کو بصیرت حاصل نہ ہو۔ آثارِ عجائب رب العالمین میں تفکر نہ کرے۔ ملکوتِ آسمان و زمین کی سیر باطنی نہیں کر سکتا۔ اور جبکو یہ بصیرت و قوت حاصل نہ ہو تو اُسکو چاہئے کہ بعدِ قطعِ علاقہ و گوشہ نشینی کے ذکر و مناجات پروردگار و نماز و دعا و عبادت و تلاوتِ قرآن میں حضورِ قلب سے اپنے کو مشغول رکھے۔ کیونکہ ذکرِ ظاہری بغیرِ حضورِ قلب کے دل میں اثر نہیں کرتا۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ علاج و وسوسہ و خواطر کا کو ممکن ہے مگر ایک مرتبہ ان تین امور کو جو ذیل میں درج ہیں جب تک بجا نہ لائیں۔ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا۔

سہلہ اھر بھیہ کہ شیطان کے بڑے راستے جو صفاتِ ذمیہ و ملکاتِ ردیہ ہیں بند کر دے مثلاً شہوتِ بخت، حرص، حسد، عداوت، عجب، کبر، طمع، بخل، بُردلی، محبت و تباہی، دنی، بے فہم فراقہ۔ ان میں سے ہر ایک شیطان کا راستہ ہے جب اُسکو کھلا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں داخل ہوتا ہے۔ اُسے وسوسہ میں مشغول کرتا ہے۔ اور جب اُنکو بند کیا جائے تو اُسے کوئی راستہ نہ ملیگا۔ مگر کبھی کبھی بطورِ سیر و تفریح کے پوشیدہ راستوں سے داخل ہوگا۔

دوسرا امر بھیہ کہ اخلاقِ فاضلہ و اوصافِ شریفہ و زہد و تقویٰ و عبادت کی عادت کرنے سے فرشتوں کے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے جو صفاتِ مذکورہ بالا کی ضد ہے۔

تیسرا امر بھیہ کہ دل و زبان سے خداوندِ بنیان کے ذکر میں شیطان کے دروازے بند کر کے مشغول رہنا۔ اگرچہ تصرفِ ظاہریہ سے مملکتِ دل کی حفاظت ہوتی ہے مگر یہ ملعون پوشیدہ راستوں سے کبھی کبھی بطورِ سیر و تفریح گزر کرتا ہے۔ جب تک یادِ خدا سے اُسکو دفع نہ کریں تو گنہگار ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے لئے کوئی راستہ وسیع پیدا کر کے۔ اور گوشہ دل کو اپنا مسکن قرار دے اور اگرچہ دل کو ذکرِ خدا میں قائم رکھنا دفعِ خواطر و وسوسہ کے لئے مجرب ہے۔ لیکن جب تک شیطان کا راستہ بند نہ ہوا ہو۔ اخلاقِ ذمیہ و علاقہِ ذمیہ کو دفع نہ کیا ہو تو اُس قدر فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بلکہ یادِ خدا سے جتنا کچھ نازل ہوتا ہے۔ اُس سے زیادہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اُس
 حوض کی سی ہے جس میں ایک بڑی نہر سے بہنوار پانی آتا ہو اور ایک پیدلے سے اُس کا
 پانی باہر نکالیں۔ اب حقدِ ربانی ٹھیک گا۔ اُس سے زیادہ پانی نہر سے اُٹھ گا۔ یہاں تک وہ
 بدبودار پانی حوض کو غلو کرے کہ شیطان کی مثال گناہ گرنہ کی سی ہے۔ صفاتِ ذمہ
 خدائے مائند میں۔ اور ذکرِ خدا سے اُس کے گنہ گور دور کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک غذا باقی
 ہے یہ ملعون بہرِ تاک میں رہے گا۔ ہاتھ سے یا زبان سے نہ کہے۔ نہ لکھے۔ نہ چمکے۔ نہ پیے۔
 پھر واپس چلا آئیگا۔ اسی طرح شیطان کی مثالِ مرض کی بھی ہے۔ صفاتِ ذمہ اخلاطِ فاسدہ
 کے مانند ہیں۔ اور ذکرِ خدا غذائے مقوی کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن یہ غذائے مقوی اُسی حالت
 میں نفع بخش ہوگی جبکہ بدن اخلاطِ فاسدہ سے پاک ہو۔

اگر دل ہوا ہو جس سے پاک اور انوارِ زبد و تقویٰ سے نورانی نہ ہو تو ذکرِ خدا امرِ گناہی ہے
 جیسا کہ خدا فرماتا ہے (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الذِّکْرَ لَمْ یَجْعَلْہُمْ عَلٰی شَیْءٍ مِّنَ الشَّیْطٰنِ
 نَدًّا کَسْرٌ وَّافَاذٌ اَھُمْ مُبْصِرُوْنَ) مجھے جو لوگ تقویٰ پر رہے یہ گار میں انکو جو شیطان
 کا دوسرہ ہوتا ہے تو خدا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اُس کے ذمہ سے دیر و نصیبت مینا ہوتا ہے و سوچے
 نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ اشیاء ہیں کہ دفع و دفعہ شیطان پر و طاع و طاع و طاع و طاع و طاع و طاع
 جو دل سے کیا جاوے۔ دل کو یادِ خدا و تذکرہ قدرت و عظمت و تقدیس و جلال و جمال میں
 مشغول کریں۔ اُس کے صنع و عجائبِ مخلوقاتِ آسمان و زمین اور باقی امورِ متعلقہ و بین میں
 تفکر کریں۔ اور جبکہ اس کے ساتھ ذکرِ ربانی بھی شامل ہو تو دفعِ شیطان کے لئے اُس کا پورا
 فائدہ ہے۔ اور بعض ذکرِ ربانی اگرچہ ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن شکرِ شیطان کا مقابلہ نہیں
 کر سکتا۔ اور اُس کے وساوس دفع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ سوئے شیطان ذکرِ ربانی سے دفع

ہو جاتا تو ہر شخص کی نماز حضورِ قلب سے ادا ہوتی۔ اور خیالاتِ فاسدہ و وسوسہ طبعہ اُس کے دل میں نہ آتے۔ کیونکہ فکر و عبادت کی انتہا نماز ہے۔ مگر ہر شخص کو انکارِ ردیہ حالتِ نماز میں ہی زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ فضولیات کا خیال نماز میں ہی آتا ہے۔ اکثر جو خیر بھولی گئی ہے نماز میں یاد آتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو سب عبادتوں سے بالاتر ہے اور سجدہ پر مشتمل ہے۔ اسی سجدہ کے ترک کرنے سے شیطان مردود ہوا ہے۔ پس اُسے دیکھ کر شیطان کی عداوتِ جوش میں آتی ہے۔ اُس کا لشکرِ دل کے طرف کو گھیر لیتا ہے۔ طرح طرح کے خیالات کا القا کرتا ہے کہ مبادا اُس کا سجدہ قبول نہ ہو جائے جو میرے لئے موجبِ لعن ہوا ہے۔

۱۱۔ اقسامِ ذکرِ خدا واضح ہو کہ ذکرِ زبانی بے نتیجہ نہیں ہے کہ ذکر کر نیوالے کے لئے کوئی اثر نہ ہو گا بلکہ اُس سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے چنانچہ اہل ذکر نے کہا ہے کہ ذکر کے حسبِ مندرجہ ذیل چار مرتبے ہیں۔ وہ سب نفع دینے والے ہیں۔ گو مقدارِ نفع کی مختلف ہے۔

(۱) ذکرِ محضِ زبانی۔

(۲) ذکرِ زبانی و قلبی۔ جو دل میں پوری طرح قرار نہ پکڑا ہو۔ بلکہ التفاتِ ذکر پر اُس کا قیام موقوف ہو جب دل کو اُس کے حال پر چھوڑ دیں تو ذکرِ خدا سے غافل اور وسوسہ پر مائل ہوتا ہو۔

(۳) ذکرِ قلبی۔ جو دل میں قرار پکڑا ہو اور اُس پر غالب ہو ہو مثلاً دل صرف ذکرِ ذکر کے التفات کا محتاج نہ ہو بلکہ جب اُس کو اُس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی خدا کے ذکر میں مشغول ہو۔

(۴) ذکرِ قلبی۔ کہ سوائے خدا کے اور کچھ دل میں نہ ہو بلکہ اُس ذکر سے بھی جو کر رہا ہے غافل ہو۔ اس مرتبہ والا ذکر کو حجابِ مطلوب و مقصود جانتا ہے۔ یہ مرتبہ مقصود و مطلوبِ حقیقی ہے اور باقی مراتب بالعرضِ مطلوب ہیں۔

فائدہ دے گا اور وہ اس [اگرچہ ابوابِ خواطر کا بند کرنا اور وسوسہ کا دفع کرنا نہایت مشکل ہے۔
 لیکن اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے یہی مفتاحِ خزانہ سعادت و بابِ مراد ہے کیونکہ دل ایک
 طرف کے مانند ہے۔ اس کا خالی رہنا مشکل ہے۔ لامحالہ جب وہ فکرِ فاسد سے خالی ہوگا تو
 محض ذکرِ خدا و شکرِ ملک ہو جائیگا۔ اُسکو یادِ خدا کی ہر لمحہ محبت ہوگی۔ اس کے ذریعہ سے
 مرتبہ شوقِ لقا و محبت پیدا ہوگا۔ دروازے معرفت کے کھولے جائیں گے فیضاتِ اس
 عالم کے نازل ہوں گے ظلماتِ شکوک و وہم سے انسان باہر آئیگا۔ اُسوقت نفس کو مرتبہ
 اطمینان عائد و معرفت میں حاصل ہوتا ہے جیسا کہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ (اَلَا
 يَذْكُرُ اللّٰهُ لَطْمَئِنَ الْقُلُوْبِ) یادِ خدا سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن ایا
 اطمینانِ نفس کی خواطر و وسوسہ سے خلاصی پر یہ صفاتِ رذائل کے تخلیہ پر بشرائطِ ملکا
 سے متصف ہونے پر اور ذکرِ خدا کی عادت کرنے پر موقوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
 کہ اوصافِ مذکور کے حاصل ہونے پر ہمیشگی ذکر سے نفس کو ایک طرح کی صفائی و خوشی حاصل
 ہوتی ہے۔ قوہ عاقلہ کو ایک قسم کی تقویت پہنچتی ہے جس سے وہ تمام قوتوں پرستولی
 و غالب ہو جاتی ہے۔ اُن کی کشمکش اس پر اثر نہیں کرتی۔ قوہ و اہمہ و متخیلہ کی باگِ اسطرح
 ہاتھ میں لیتی ہے کہ بغیر اہم و قوہ عاقلہ کے اُن کے لئے کوئی تصرف ممکن نہ ہو جب یہ حالت
 ثابت ہوگئی اور ملکہ حاصل ہوا تو ان دو قوتوں کو عاقلہ کی اطاعت و فرماں برداری کا
 ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہرگز گردی و پریشانی سے باز رہتی ہیں۔ سوائے خواطرِ نیک کے خزانہ
 غیب سے اور کچھ اُس کے دل میں نہیں گزرتا۔ نفس قوتِ عاقلہ کا مطیع ہوتا ہے۔ نزاعِ طبعین
 برطرف ہوتی ہے۔ بلکہ شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور شک و کفر ایک بغیرِ نزاع
 اس میں قائم ہوتا ہے۔ نفس مقامِ اطمینان میں قرار لیتا ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ یادِ خدا سے

جب نفس کو ایمان ہو گیا تو دوسووں کا سردار ہو جاتا ہے۔

اسوقت یہ لازم ہے کہ روشنی عالم قدس کی دل میں پورے ڈالے۔ روشنی انوار الہیہ کی طاق ربوبیت سے اُس پر چکیں۔ علیم معرفت میں بھی ایمان حاصل ہو خطاب (یا اَیُّهَا النَّفْسُ الطَّامِنَةُ اِلٰی سَرِّكَ رَاحِیۃٌ قَرِیۡبَةٌ) کا مستحق ہو۔ یعنی اُسے نفس مطمئنہ جیسا کہ عالم قدس سے اس عالم میں ابتداء آیا ہے ویسا ہی پروردگار کی طرف راضی و خوشنود و ایں جائے برخلاف اس کے وہ نفس جو صفاتِ حبشیہ سے ملو و اخلاقِ رذیلہ سے متوث ہے۔ اُس میں لالچ کے راستے مسدود و اورشیا لیلین کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لشکرِ شیطان اُس جگہ مسکن بناتا ہے۔ وہاں سے سیاہ دیواں اُٹھتا ہے جو لوگوں اطراف و جوانب سے گھیر لیتا ہے۔ اُس سے نورِ یقین نابود اور چراغِ ایمان خاموش ہوتا ہے۔ نیکی کا لے خیال بھی نہیں آتا بلکہ ہمیشہ دوسوئے شیطانیں میں گرفتار رہتا ہے اگر وہ کبھی نیکی کی فکر بھی کرے تو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ اُس میں بھی شیطنت بہری ہوئی ہے۔ ایسے قلبِ نیکی کی امید نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اُس پر وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک بات اسکی سمجھ میں نہیں آتی۔ اُس کا دیدہ بصیرت اندہا اُس کا گوشِ ہوش بہرا ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر ایسے لوگ پند و نصیحت و وعظ کو فضول سمجھتے ہیں آیاتِ متعدّدہ میں خدائے تعالیٰ نے اس نفس کی طرف اشارہ فرمایا ہے جہاں یہ ارشاد ہوا ہے (اَفَرَأٰیۤتُمْ مِّنْ اَتَّخَذَ الْهَتٰکَ هَوٰٓاۤءُۢ اَفَاَنْتَ تَکُوْنُ عَلَیْہِ وَکَیْلًا) خلاصہ معنی یہ کہ حضرت رسولؐ سے خطاب فرماتا ہے کہ جس نے اپنے ہوا و موس کو خدا قرار دیا یعنی اسکی اطاعت کی آیات تم اسکو اصلاح پر لاسکتے ہو اسکے فساد کو دفع کر سکتے ہو یہ بھی فرماتا ہے (خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ وَعَلٰی سَمْعِہِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِہِمْ غَشَاوْنَا) یعنی خدائے تعالیٰ نے پردہ غفلت کو

اُن کے دل و گوش و چشم پر مضبوط کیا ہے۔ پس وہ حق کو نہیں سمجھتے نہ میں سنتے نہیں دیکھتے یہ دوسری جگہ فرماتا ہے (اِنْهُمْ اَكْثَرُ فَخَافُوا قُلُوبَهُمْ فَخَفِلَا فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) یعنی ایسے لوگ چار پایوں کے مانند ہیں بلکہ بہت زیادہ گمراہ ہیں یہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے (وَلَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا مَنَعْنَاهُمْ اَمْوَالَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) خلاصہً معنی یہ ہے کہ تیری نصیحت و تہدید کا نفاذ نہ ہو رہا ہے تیرے پیروں کو ڈرانے یا نہ ڈرانے دونوں سہائیں ساوڑ ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے عقائد کے علاوہ ایک اور نفس ہے جو نہ سعادت میں اول کے مانند ہے اور نہ شقاوت میں دوسرے کے مثل بلکہ ان دونوں کے درمیان متوسط ہے۔ وہ مراتب مختلف رکھتا ہے۔ اُس کا بیان طویل ہے۔ اکثر عام مسلمانوں کے نفوس اسی قسم کے ہیں۔

فصل (۵) واضح ہو کہ دوسرے و خواطرِ رذیہ کے مقابل وہ خواطرِ نیک و افکارِ شرافتِ افکارِ حسنہ و خواطرِ محمودہ حسنہ ہیں جو شرعیاً عقلاً نیک ہوں وہ چھ قسم ہیں۔ اسلئے اور ان کے اقسام۔ کہ خیالاتِ حسنہ یا تو کسی فعلِ حسن کا مبدع ہوں گے۔ اور

انسان کو کسی نیک کام پر آمادہ کریں گے اور یا اُن کا تعلق افعال سے ہوگا یہ آخری صورت پانچ قسموں پر تقسیم ہوتی ہے۔

(۱) ذکرِ قبلی و یادِ خدا۔

(۲) مسائلِ علمیہ و معارفِ حقانیتِ مثل مبدء و معاد و احکام و ادوار و نواہی و اعالیٰ عباد و صفات و اخلاق و کیفیتِ حشر و نشر وغیرہ میں تفکر کرنا۔

(۳) دنیا کی بیوفائی کو پیش نظر رکھنا اور حالاتِ گزشتگان سے عبرت حاصل کرنا۔

(۴) عجائبِ صنع پروردگار و آثارِ قدرتِ کاملہ میں غور و فکر کرنا۔

۱۵) جو اعمال و افعال اُس سے سرزد ہوئے ہوں اور جن کے سبب سے رحمتِ خدا سے تزلزل ہو اور موبہ اُن میں تذبذب کرنا اور شکریہ اتوبہ سے کام لینا۔

افکارِ حسنہ کے یہ مقام جو بیان ہوئے۔ ان کے سوائے اور کوئی فکر و فکرِ محمود نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کے علاوہ جتنے افکار ہوں گے سب دنیا کے متعلق ہونگے اور افکارِ متعلقِ دنیا سے سوائے اسکے کہ قلبِ مردہ ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

واضح ہو کہ شرافتِ قسیمِ اول یعنی قصدِ افعالِ حسنہ کی تفصیل بابِ نیت میں کی جا چکی۔
قسم دوم یعنی ذکرِ قلبی کی فضیلت کا بیان اُسی کے باب میں کیا جا چکا۔ قسم سوم یعنی تدبیر مسائل و معارف کا ذکر بیانِ علم میں ہو چکا۔ قسم چارم کا بیان طویل اور مذمتِ دنیا بیانِ موت کے باب میں کیا جا چکا۔ اس مقام پر صنایعِ الٰہی میں تشکر اور خود اپنے اعمال پر غور کرنے کے متعلق ضبطِ تحریر کیا جاتا ہے۔

بیانا چاہئے کہ صنایعِ الٰہی میں غور کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس کی شرافت ہر شخص پر ظاہر ہے اس لئے کہ تفکر اسے کہتے ہیں کہ انسان حالاتِ آفاقہ و انفسیہ کی سیر کرے۔ انھیں دیکھ کر غور کا کائنات کو پہچانے۔ اُس کی عظمت کا اور معلوم کرے۔ خلقتِ انسان سے یہی مقصود ہے اور اسی سے انسان کو کمالِ ترقی میں آسکتا ہے۔ یہ خزانِ اسرارِ الٰہیہ کی کلید ہے۔ مشکوٰۃ النوار قدسیہ ہے۔ اسی کے سبب سے گوشِ ہوش شنوا اور دیدہٴ عبرت بننا ہوتے ہیں۔ یہ ایک دام ہے کہ معافیِ حق کو بچر اُس کے وسیلہ کے صید نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کندہ ہے کہ حقیقتِ یقین کو بغیر اُس کی مدد کے قید نہیں کر سکتے۔ مرغِ دل کا آشیانہٴ قدس کی طرف پرواز کرنا سوائے اس یال و پر کے میسر نہیں۔ اور روح کا وطنِ حقیقی کی طرف بغیر اس مرکب کے گزر نہیں۔ جلالتِ نادانی زائل اور نورِ علم اُسی سے حاصل۔ اسی وجہ سے آیات و احکام

بسکی بزرگی میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے (أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْمَآخِذِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَكَلًا بِالْحَقِّ) یعنی کیا
 لوگ غور نہیں کرتے کہ خدا نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان میں ہے اُسکو کس سبب سے
 کیا ہے بیکار و فضول نہیں پیدا کیا ہے پھر فرماتا ہے (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) یعنی اے
 دیکھنے والو عورت حاصل کرو پھر فرماتا ہے (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لَآيَاتٍ لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ) جو تحقیق کہ آسمان اور زمینوں کے خلق کرنے میں
 جو علامات قدرت کاملہ خالق کے میں اُنکو صاحبان ہوش و عقل جانتے ہیں یہ دوسری جگہ
 فرماتا ہے (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وِيَا مَاءً وَقُودًا وَعَلَىٰ الْجُودِ بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) یعنی جو لوگ کہہ رہے ہوئے
 بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے خدا کا ذکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں فکر
 کرتے ہیں حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ صاحب بصیرت قلب کی زندگی تفکر سے
 وابستہ ہے نیز انھیں حضرت سے روایت ہے کہ ایک ساعت فکر کرنا ایک سال کی
 عبادت سے بہتر ہے اور اس مرتبہ تفکر پر وہی فائز ہوتا ہے جو توحید و معرفت الہی سے
 مخصوص ہو چکا ہو پھر اُس جناب سے مروی ہے کہ خدا اور اُسکی قدرت میں فکر کرنا
 بہترین عبادت ہے خدا میں فکر کرنے سے اُسکی عجائب صنائع میں فکر کرنا مراد ہے
 نہ اُسکی ذات مقدس میں کیونکہ ذات میں فکر کرنا ممنوع ہے چنانچہ ذکر کیا جائیگا سید و ریا
 سے مروی ہے کہ آدمی کو اس فکر سے نیکی کی اور اُس پر عمل کرنے کی خواہش ہوتی ہے
 دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ فکر سے اپنے دل کو آگاہ کرو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 سے مروی ہے کہ جو الہی فکر سے نفع بخش راے حاصل ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام

سے روایت ہے کہ فکرنیکیوں کا آئینہ گناہوں کا کفارہ۔ دلوں کی روشنی اور دین کی وسعت ہے۔ اس سے امور حقیقی بطور احسن انجام پاتے ہیں۔ انجام امور پر اطلاع اور علم میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایک خصلت ہے کہ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ نماز و روزہ کی زیادتی عبادت نہیں۔ بلکہ امر پروردگار میں گفتگو کرنا عبادت ہے۔

عجائب صنع پروردگار میں فکر کرنے کی فضیلت

واضح ہو کہ موجودات میں سے ہر وجود میں عجائب صنع پروردگار اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق میں فکر و اندیشہ کے ساتھ غرائب قدرت آفریدگار کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اقلیم وجود میں سوائے ذات پاک آفریدگار کے جو کچھ پایا جاتا ہے اُسی کے رشتہات وجود میں سے ایک رشتہ ہے۔ اور اُسی دریائے فیض وجود بے پایان کا ایک قطرہ اگر بلند ہی عالم ملک سے منزل مادیات کی پستی تک سیر کریں تو بحر اسکی صنعت کے کچھ نظر آئے گا اگر آسماں سے زمیں تک نظر اٹھائیں تو بغیر آثار قدرت کاملہ کے کچھ پایا نہیں جاتا۔ مجردات و مادیات اُسی کی صنعت عجیبہ ہیں۔

زمین۔ فلک۔ جحفہ۔ مرکبات اُسی کے کمالات غیبہ ہیں۔ ذرات عالم میں سے کوئی ذرہ نہیں ہے جس میں عجائب حکمت و غرائب عظمت پروردگار نہ ہو۔ اگر تمام علماء و حکماء عالم بدائش سے قیامت تک اُن کو معلوم کرنے کی کوشش کریں تو دس حصہ میں سے کم از کم ایک حصہ بھی نہیں پاسکتے۔ پھر کوئی تمام موجودات کے آثار قدرت کاملہ کو دل میں لاسکتے ہیں۔ جو موجودات عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ انہیں بہت سے ایسے میں خلو ہم نہیں پہچان سکتے۔ نہ انکو جاننا یا تفصیلاً جان سکتے ہیں۔ نہ انکا نام سنا ہے۔ نہ ان کی علامت معلوم ہے۔ ہمارا دست تصرف و ہم اُن سے کوتاہ ہے۔ نہ قدم اندیشہ کو وہاں تک راہ ہے۔ پس اُن میں فکر کرنا اور اُن کے

عجائب و غرائب کا پانا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ہماری فکر انہیں پر منحصر ہے جن کے وجود کو مجلہ عالم جان تے ہیں۔ ان کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو دیکھی نہیں جاتی اور چھونے میں نہیں آتی۔ انکو عالم ملکوت کہتے ہیں مثلاً عالم مقبول و نفوس و ملائکہ و جن و شیاطین ان کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سوائے خالق کے کوئی ان کو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو مشاہدہ و محسوس ہوتی ہے۔ اُس کے تین طبقے ہیں۔ پہلا وہ جو عالم افلاک پر نظر آتے ہیں وہ ثواب و ستیاں ہیں جنکی گردشیں لیل و نہار ہیں۔ دوسرا زمین پر مشاہدہ کوہ۔ سیلابان۔ دریا جھرا نہر۔ اشجار۔ نباتات حیوانات۔ جادات۔ تعمیر عالم ہوا میں مثلاً رعد برق۔ برف۔ باران۔ باد۔ ابر۔ صاعقہ وغیرہ ان میں سے ہر ایک کے بے شمار انواع و اصفاف ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک صفت و اثر و ہیئت خاص ہے۔ اُسکی خاصیت ظاہری و باطنی و حرکت و سکون بر بنا ہے حکمت و مصلحت ہے۔ اور سوائے خداوند داناکے اور کوئی اُسکی حقیقت تک رسائی نہیں پاسکتا۔ ان میں سے ہر شے محلی فکر ہے اور دیدہ بصیرت و معرفت کے لئے روشنی بخش۔ کیونکہ یہ سب کے سب وحدانیت حکمت و کمال قدرت و عظمت خالق پر متفق اور گواہانِ عادل و صادق ہیں۔ ہر برگ و درختان سبز و زرد ہوشیار ہر ورق و فتریت معرفت کر دگار کا جب کوئی دیدہ بصیرت رکھتا ہو۔ قدم حقیقت سے عالم وجود میں متلاشی ہو تو اُس پر خداوندِ عالم کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ذرہ مخلوقات میں عجائب حکمت و آثار قدرت اسقدر نظر آتے ہیں کہ اُسکی سمجھ حیران اور عقل دیوانہ و سرگردان رہتی ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ طبقاتِ عوالم پروردگار شرافت و وسعت میں باہم تفاوت ہیں جو طبقہ کہ حالت پستی میں ہے۔ اُسے مافوق سے کوئی نسبت نہیں۔ پس عالم خاک کہ پست ترین عوالم خداوندِ پاک ہے۔ اُس کے لئے بمقابلہ عالم ہوا کچھ قدر

نہیں ہے۔ اور عالم ہوا کی لچاؤ قیاس عالم سموات کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح عالم سموات کو عالم مثال سے اور عالم مثال کو عالم ملکوت سے اور عالم ملکوت کو عالم جبروت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح موجودات ارضیہ اصل زمین کے سامنے سچ ہیں۔ الغرض اُن میں سے ہر ایک عالم کے متعلق افراد و انواع بے شمار ہیں اور اُن کے عجائب کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ علما و حکماء نے عجائب صنائع و غرائب باریع کے بیان میں دفتر کے دفتر لکھے ہیں لیکن حقائق کا ایک نمونہ بھی ادا نہیں سکا۔ ہم اس جگہ حیوانات ضعیف میں سے پٹہ (پچھرا) و زنبور کے عجائب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اشرف حیوانات میں عجائبات انسانہ کی طرف توجہ دلاتے رہ کر کیا جاتا ہے۔ ایک صائب فہم انھیں پر قیاس اور دیگر عالم کی نسبت اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔

عجائب خلقت پٹہ پچھرا کو غور کیجئے کہ وہ باوجود چھوٹا سا جسم رکھنے کے ہاتھی کی صورت پر ظن ہو ہے جو تمام حیوانات سے بڑا ہے۔ اس کو ایک سو ٹہ ہاتھی کی سو ٹہ کے مثل عطا ہوئی ہے وہ تمام اعضا جو ہاتھی کو ملے ہیں وہی اس کو بھی۔ اور اُس کے دو پر اور دو شاخ ہاتھی سے زیادہ ہیں۔ اس جثہ ضعیف پر تمام اعضاے ظاہری و باطنی اُس کے لئے موجود ہیں۔

دو ہاتھ۔ دو پاؤں۔ دو آنکھیں۔ دو کان۔ سریشکم معدہ وغیرہ نیز وہ تمام قوتیں جو بدن کی محاط ہیں یعنی غازیہ و باذیہ و دافہ و انسک و ہاضمہ و نامیہ اس کو عطا ہوئی ہیں پھر خون حیوانات کو اس کی غذا مقرر فرمایا۔ اس کو دو پروٹے کہ غذا کیلئے پرواز کرے۔ ایک سو ٹہ بھی عطا کی جس سے خون نکلیں۔ اس کی سو ٹہ کو باوجود نہایت باریک ہونے کے کھوکھلی بنا یا کہ اس کے ذریعہ سے خون صاف اوپر کھینچے۔ اپنی سو ٹہ کو حیوان کے جسم میں لیجائے۔ اور خون چھوٹا جائے۔ انسان کی دشمنی سے بھاگ گیا کہ جب انسان اپنے ہاتھ کو حرکت دے اور اُس کا قصد کرے تو بھاگ جائے۔ اُسے ایسی سماعت عطا کی کہ ہاتھ کی آواز کو دور سے سنتا ہے

اور بھاگ جاتا ہے پھر جب ہاتھ ٹھہرایا جاتے تو وائپ پہناتا ہے اسکو دو آنکھیں کڑھت
 فرمائیں جن سے اپنی غذا کا مقام دیکھتا ہے اس باؤف پروانہ مرتبہ پہنچے اسکو جہیز کی انکھیں
 دیکھیں میں جنھیں ایک کا مقام نہیں ہے کہ گھر و وغبار سے آنکھوں کی جھانک کر سکے
 اس لئے تئیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھر و وغبار کو آنکھوں سے دور اور صاف کر
 دے کہ چھوٹے اچھانکے مثلاً تھی پچھڑا ہے ہاتھوں کو آنکھوں پر دمدم مارنے میں
 کہ آنکھوں سے گھر و وغبار کو صاف کریں اس قدر قلیل صحت خدائیں اگر تمام اولین
 و آخرین جمع ہو کر اُس کے عجائبات ظاہر ہو جائیے تو معلوم کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے
 عجائبات طاقت زبور از نبور کو غور کیجئے خداوند یکتا نے اُس کے آبِ دہن سے نمونہ
 شہر و موم پیدا کیا ایک نور و ضیاء ہے دوسرا مہم و شفا ہے اُس کو اپنی غذا اچھول
 اور نگہوں سے حاصل کرنے کی تعلیم کی نجاست و کثافت سے پرہیز کرنا چاہیے قہیم دی
 ان میں ایک کو پادشاہ مقرر کیا اسکی ہیئت کو دوسروں سے ممتاز و بہتر کیا اسکو عدل
 و سیاست سکھایا تمام کا خیر خواہ بنایا سب کو اُس کے امر و نہی کا مطیع و فرما بردار کیا
 اُس نے گھر کے دروازے پر نگہبان مقرر کئے کہ جو نجاست لیکر گھر میں داخل ہو اسکو منع کر
 اور مار ڈالے اُن کو یہ ہوشیاری عطا کی کہ پہاڑ اور درختوں اور مکانات کی بلندیاں
 موم کا گھر بنائیں کہ آفتوں سے محفوظ اور زندگی سے محفوظ رہیں اُن کے گہروں کو دیکھئے
 جو سندس کی شکل پر بنائے جاتے ہیں اگر مستند پرینتے تو باہر کا حصہ ضرب اور پیدا ہوا ہوتا
 اگر مربع بناتے تو اُس کے اندر کے کونے خالی رہتے ہذا انھوں نے سندس شکل کو اختیار کیا
 کہ باہر اور اندر کا کوئی مقام ضائع نہ ہو۔

عجائبات طاقت انسان ظاہر ہے کہ آدمی اول آب گندیہ کا ایک قطرہ ہے جو تمام

اجزاء بدن میں متفرق تھا خداوند حکیم نے اپنی حکمت سے مرد و عورت میں ایک محبت دی
 اُن کو کمندِ شہوت سے مجامعت کی طرف مائل کیا۔ یہاں تک کہ حرکتِ دافعہ سے نطفہ خارج ہونے
 سے خارج ہو اور آگہ رجولیت کو دفع کی قوت اور عورت کے رحم کو جذب کی طاقت خطا کی
 تاکہ مرد کے نطفہ کو اپنی طرف کھینچے۔ عورت کی منی کے ساتھ ملکر رحم میں قرار پڑے۔ کبھی ایسا بھی
 ہوتا ہے کہ عورت کے مزاج کو پوری قوتِ قریب قوتِ ذکوریت حاصل ہوتی ہے۔ اور اُس کے
 جگر کے مزاج کی حرارت کامل ہو کر رہتی ہے۔ ایسی صورت میں جو منی دائیں طرف کے گردے سے
 جدا ہوتی ہے بہ نسبت بائیں طرف کے گردے کے اُسکی حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اُس میں
 آثارِ نطفہ مرد ظہور میں آتے ہیں۔ اور وہ قائم مقامِ نطفہ مرد ہو جاتی ہے۔ اور جو بائیں طرف کے
 گردے سے نکلتی ہے وہ عورت کے نطفہ کی قایم مقام ہوتی ہے۔ اُس حالت میں اگر رحم کی
 قوتِ جذب و اساک بھی قوی ہو تو ممکن ہے کہ اگر کوئی قوتِ خارج سے اُسے پہنچ جائے تو صرف
 عورت کے ہی نطفہ سے بچہ متولد ہو جیسا کہ روح القدس نے مریم قبولِ علیہا السلام کے پاس
 بشکلِ انسان ظہور کیا۔ اُن کی امدادِ روحانی تمام قوتوں کو پہنچی اور حضرت عیسیٰ وجود میں آئے۔
 متعلق جنسین | حاصلِ کلام یہ کہ عورت کے رحم میں مرد کا نطفہ قرار پکڑنے کے بعد جیسا کہ تنورِ خیر
 بستہ ہو جاتا ہے جنس کی خلقت شروع ہو گئی۔ اور خدا تعالیٰ نے حیض کے خون کو دفع ہونے سے
 منع فرمایا۔ پھر نطفہ بے شعور کو قوت دی کہ خون کو اعاقِ بدن سے اپنی طرف کھینچے۔ یہاں تک کہ خون
 کے نقطے اُس میں ظاہر ہوئے۔ اور اُسکی سرخی اور بڑھی یہاں تک کہ خون بستہ ہو گیا۔ پھر ہوا
 گرم کے ہیجان سے مضغ کی صورت اختیار کی۔ اس وقت خالق نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اُس میں
 نشانِ جوارح و اعضا پیدا کئے۔ عورت بشکلِ ظاہر ہوئی۔ اور باوجود تشابہِ اجزاء سے مختلف اعضا
 تقسیم کر دیا۔ مثلاً رگ و پے و استخوان و گوشت و چربی وغیرہ۔ اعضا مختلف الاشکال ظاہر ہوئے۔

سر کو مستدیر بنایا۔ آنکہ۔ کان بٹنہ۔ ناک باقی تمام منافذ مقرر کئے۔ ہاتھ اور پوں لالہ بنے بنا۔
 اور ہر ایک کو پانچ انگلیاں عطا کیں۔ اور ہر انگلی میں ناخن مقرر فرمایا۔ اس میں دماغ۔ دل
 جگر۔ پیش۔ معدہ۔ رحم۔ مثانہ۔ انتڑی غرض تمام اعضاء ضروریہ مع انگلی خاص ہوئیں۔
 شکل کے مخصوص ہے۔ ایسا دفرائے۔ ہر ایک کو ایک شکل معین و عمل خاص میں مصروف کیا۔
 ان تمام حالتوں میں جنین حجاب غلظت رحم میں قید ہے۔ دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ کے
 دونوں طرف اور کہنیاں تہ گاہ پر زالو کو اپنے سینہ پر چھوڑی کو اپنے زانو پر رکھ کر اپنی ناف
 ماں کی ناف سے ملا کر خون حیض کو بطور غذا کے چوستا ہے۔ لٹکے کا منہ پشت مادر کی طرف ہوتا
 اور لٹکی کا منہ ماں کے منہ کی جانب۔ اس جنین کو ان مادر نشوونما کی جو اس پر وارد ہوتی ہیں
 کوئی خبر نہیں۔ اور نہ باپ ماں کو کوئی اطلاع۔ نہ کوئی نقاش اندر پیدا ہے نہ باہر کوئی
 مصور مہوید ہے۔ اس حالت میں یہ جنین گویا زباناں حال سے کہہ رہا ہے۔

رباعی

بالا ترازانی کہ گویم چوں کن۔ خواہی جگر م بسوز و خواہی خم کن
 من صورت خود ندانم خبری۔ نقاش توئی عیب مبریروں کن
 اگر آپ کا دیدہ بصیرت بنی ہے تو عجائبات اعضاء پر نظر کیجئے۔ ان ہڈیوں کو ملاحظہ کیجئے
 انھیں نقطہ سیال سے آب و خون کے اندر کیونکر سخت اور محکم پیدا کر دیا۔ انھیں ستون بدن
 قرار دیا۔ یہ ب مختلف الشکل اور مختلف المقدار ہیں۔ بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی۔ کچھ سیدھی
 ہیں کچھ ٹیڑھی۔ بعض چوڑی ہیں بعض باریک۔ بعض جوف دار ہیں بعض ٹھوس غرض حکمت
 و مصلحت کا جو تقاضا تھا وہی ظہور میں آیا۔ اور چونکہ انسان کبھی تمام بدن کبھی خرویدن کبھی
 اعضاء کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے اسکو ایک ہڈی سے خلق نہیں کیا۔ بلکہ اس کو

بہت سی ہڈیاں دیں۔ اُن میں جو مقرر کئے تاکہ ہر طرح کی حرکت حاصل ہو۔ جو ہڈی حرکت میں دوسرے کی محتاج نہیں۔ اُس کو ٹھوس پیدا کیا۔ اور جو حرکت میں دوسرے کی محتاج ہے اُس میں جوف کم رکھا۔ اور جس کا ہلکا ہونا مطلوب ہے اُس میں جوف زیادہ قرار دیا۔ ہر ایک استخوان کی غذا جو مغز ہے اُس کے اندر مقرر کی کہ ہڈیاں بسبب حرکت کے خشک نہ ہوں۔ ایک دوسرے سے رگنہا کر ضایع نہ ہوں۔ ہڈیوں کے جوڑوں کو ایک دوسرے سے وصل کر دیا۔ اس طرح کہ ایک ہڈی کا سر اُپر بٹھا ہوا ہے اور دوسرے میں گڑھا ہے۔ یہ بٹھا ہوا سر اُس گڑھے میں داخل ہو کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہڈی ایک جسم سخت ہے اور گوشت نرم اُن کا ایک دوسرے سے وصل ہونا ممکن نہ تھا لہذا گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک دوسرا جسم ہڈی سے پیدا کیا جسکو (عضروف) کہتے ہیں۔ تاکہ اُس کے ساتھ گوشت متصل ہو جائے اور اُس کا اتصال ہڈی سے ہو۔

اب ذرا رگوں کے عجائبات کو ملاحظہ کیجئے کہ یہ رگیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ رگیں جو حرکت کرتی ہیں۔ دوسری وہ جو ساکن ہیں۔ پہلی کو شراٹین۔ دوسری کو اوردہ کہتے ہیں۔ شراٹین وہ رگیں ہیں جو دل سے نکل کر تمام اعضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ دل جو سرچشمہ حیات و منبع روح حیوانی ہے۔ وہاں سے اُس روح حیوانی کو تمام اعضا و جوارح تک پہنچائیں۔ اُن بخاراتِ دھانیہ سے دل کی محافظت کریں جو معدے سے متصاعد ہوا کرتے ہیں۔ اور نسیم صاف کو خارج سے دل کے لئے جذب کریں۔ ان کی حرکت دو قسم کی ہے۔ (۱) انقباضی۔ اس حرکت کے ذریعہ سے تمام بخاراتِ ردیہ دل سے خارج ہوتے ہیں۔

(۲) انبساطی۔ اس حرکت کے ذریعہ سے ہوائِ صاف کو جذب کیا جاتا ہے۔

چونکہ ان رگوں کا ہمیشہ متحرک ہونا ضرور ہے اس لئے خداوند حکیم جل شانہ نے اُن کو دو پو

پیدا کیا کہ مضبوط رہیں اور حرکت سے تنگافہ نہ ہو جائیں۔ اور چونکہ شش کی غذا دل سے پہنچنا ضروری ہے لہذا انھیں رگوں میں سے ایک کو اس خدمت پر مقرر کیا جسکو شریانِ ریدہ کہتے ہیں۔ وہ اُسی کام پر مامور ہے اُس کا ایک سر اول میں اور دوسرا سر شش میں گیا ہے اور اُس سرے پر اُس کی بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں تاکہ غذا کو دل سے لیکر تمام اجزاء شش میں پہنچائے۔ چونکہ شش نرم اور اُس کا پوست نازک ہے لہذا اس رگ پر ایک پتہ پیدا کیا تاکہ اُسکی سختی و حرکت سے ایذا نہ ہو۔

دوسری قسم کی رگیں یعنی اور وہ۔ اُن کا کام یہ ہے کہ معدے سے جگر میں اور جگر سے تمام اعضا میں غذا پہنچائیں۔ چونکہ وہ ساکن میں اُن پر کوئی صدرہ وار دھنیں ہوتا اس لئے اُن پر ایک پوست سے خلق کیا۔ مگر ان میں سے ایک کو وریدِ شریانی کہتے ہیں کہ وہ جگر سے نکل کر دل میں داخل ہوئی ہے۔ وہ غذائے شش کو جگر سے دل میں پہنچاتی ہے۔ اور دل اسکو شریانِ وریدی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس لئے اُس کو دو پوست سے پیدا کیا کہ صدرہ سے حرکت دل کے خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر کیا کیا حکمتیں میں ہا کیا کیا عجائب و غرائب میں ہا؟

(سُبْحَانَہٗ مَا اَجَلَ شَانِہٖ وَاَعْظَمَ بَرْکَاتُہٗ)

متعلق استخوانِ سر | اب آئے ہر اور اُس کے عجائباتِ خلقت میں غور کیجئے ہا اسکو مختلف اشکال کی ہڈیوں سے بنایا ہے۔ باطن کو تمام حواس کا مجمع کیا ہے کاسہ سر خبیثہ پر اُس سے بنا ہے۔ اُن میں سے دو ہڈیاں بجائے سقف کے اور چار بننے لڑ و دیوار کے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے وصل ہیں۔ اور مقامِ اتصال جیسے شئون کہتے ہیں۔ اُس میں بہت سی ورزیں رکھی ہیں تاکہ جو بخارات دماغ میں پہنچتے ہیں اُن کے ذریعہ سے باہر نکلیں۔ اور سر میں رگِ بیریاری کا سبب نہیں چونکہ ان چار ہڈیوں کو جو مثل دیوار کے ہیں مقابل اُن دو ہڈیوں سے

جو اوپر میں زیادہ صدر پہنچتا ہے اس لئے اُن کو سخت پیدا کیا۔ پھر اُن چار ہڈیوں میں سے ایک ہڈی جو سر کے پیچھے واقع ہے دوسرے سے زیادہ مضبوط لگی ہوئی۔ کیونکہ وہ پیچھے ہونے کی قوت نظر سے پوشیدہ ہے۔ انگوٹھوں سے اُسکی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ اس لئے اُسکو زیادہ مضبوطی عطا کی کہ ہر آفت سے محفوظ رہے۔ پھر دماغ کو چکنا اور نرم خلق کیا تاکہ جو رگیں اُس سے اُس وہ نرم ہوں اور ٹوٹنے نہ پائیں۔ اور محسوسات کی صورتیں اس سے قائم رہیں۔ اُس کے مزاج کو سرد و تر گردانا تاکہ حرارتِ فکریتہ کے سبب سوختہ نہ ہو جائے۔ دماغ کے دو پردے مقرر کئے جو پردہ دماغ سے متصل ہے وہ نرم و نازک ہے۔ اور اُس میں بہت سے سویراں ہیں جن سے دماغ کے فضلات باہر جاتے ہیں۔ اصل دماغ کو دو قسم پر تقسیم کیا۔ ایک بہت نرم بہ نسبت دوسرے کے ہے۔ اور بیچ میں اُن کے پردہ نازک پیدا کیا کہ نرم کو سخت سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دماغ کے نیچے پردہ غلیظ اور ہڈی کے درمیان ایک صفی فرش مشبک قرار دیا ہے جو دل و جگر سے دماغ کی طرف صعود کرنے والی شریانیں سے بنا ہے۔ وہ خون و روح جو دماغ کی غذا کے لئے دل و جگر کی طرف سے اوپر چڑھتے ہیں وہ اُسی صفی مذکورہ میں ٹھیک کر نضج پاتے ہیں۔ اُن میں برودت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خون تدریجی طور پر برودت حاصل کر کے دماغ کی غذا بنتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو خون جگر اور روح قلب دماغ کی غذا بننے کی صلاحیت نہ رکھتے۔

یہ بھی معلوم رہے کہ جس وحس و حرکت کا منتہا اور مبدع دماغ ہی ہے۔ باقی تمام اعضا بذاتِ خود کوئی حس نہیں رکھتے۔ پس خداوندِ عالم نے دماغ سے بہت سی رگیں پیدا کیں۔ اور انھیں تمام اعضا میں پھیلا دیا تاکہ دماغ کے احساس کا اثر تمام اعضا میں پہنچ جائے۔ اگر یہ رگیں سب کی سب دماغ سے پیدا ہوتیں تو ضرورت تھا کہ سر سنگین اور اندازِ ثقیل سے بڑا ہوتا۔ لہذا اس خرفیہ کو رفع کرنے کے لئے خداوندِ عالم نے مادہ و طغ سے ایک سفید رگ خلق کی جسے تجاع کہتے ہیں

اور اُس سوراخ میں سے بخوکاٹہ سر کے نیچے سے اُس رگ کو نکال کر استخوان کے اندر ہی اندر پیٹھ تک پہنچا دیا۔ اور اُس رگ سے بہت سی رگیں پیدا کر کے تمام اعضا میں دوڑا دیں۔ پس دماغ نینل چشمہ ہے۔ اور عرام مغزیغیہ پیٹھ کے مھروں کا مغز انخاع (بڑی نہر کے مانند ہے جو اُس چشمہ سے جاری ہے۔ باقی تمام رگیں چھوٹی چھوٹی نہروں کے مانند ہیں۔

متعلق چشمہ آنکھ کی طرف ایک نظر دیکھئے کہ آنکھ مکمل نیک۔ ہیئت و کش۔ رنگ مرغوب طرز محبوب پر پیدا کیا۔ اس کے لئے سات طبقے مقرر کئے اور تین رطوبتیں قرار دیں کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی تغیر ہو تو نگاہ میں خلل واقع ہو جائے خیال کیجئے کہ آسمان باری ہیئت بزرگ اُس پتلی میں سما جاتا ہے جو سور کے دل سے زیادہ نہیں پھر ہر ایک آنکھ کو پونے عطا کئے تاکہ گرد و غبار و دیگر اشیاء سے آنکھ کی حفاظت کریں۔ اور نیچے کا پونا جو کہ سناں رتبہ ہے اس لئے اُسے چھوٹا خلق کیا تاکہ حد فہ چشم کو ڈھانک نہ لے۔ اور آنکھ کے فضلات اُس میں جمع نہ ہوں۔ ان پوٹوں کو قرقرہ سے زینت دی اس لئے کہ جب کھلی ہو تو موزیات کے ضرر کا خوف رہتا ہے اسوقت قرقرہ اُس کی حفاظت کرتی ہے چنانچہ اسوقت آندھی چلتی ہو۔ اور آنکھ کھولنے میں گرد و غبار کا خوف ہو تو اسوقت نیچے اور اوپر کی قرقرہ کو ملا لیتے ہیں جو ایک قفس کے مانند بن جاتی ہے۔ اور اُس قفس میں سے نظر دوڑائی جاتی ہے۔

متعلق حکمت گوش گوش ہوش سے کان کی حکمتوں کا بھی ایک شتمہ سن لیجئے کہ کیونکر خدا تعالیٰ نے اُس کو شگافہ کیا۔ اور اُس میں ایسی قوت قرار دی جو تمام مختلف آوازوں میں امتیاز کرے آدمی دوسرے کے دل کی باتوں کو اُس کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے۔ دونوں کان کے سوراخ پر ایک بندی مثل سپی کے خلق فرمائی ہے تاکہ گرمی و سردی سے حفاظت ہو۔ کان کے سوراخ میں بہت سی گردشیں مقرر کیں۔ کہ اگر کوئی حیوان کان میں جانے کا ارادہ کرے تو اسانی سے

داخل نہ ہو سکے۔ باوجود اس کے اُس جگہ بدبودار اور تلخ میل پیدا کر دیا کہ حشرات الارض اور
موزی جانور اُس سے نفرت کریں۔ اور کان میں داخل نہ ہوں۔

متعلق چہرہ و پیشانی آدمی کی صورت پر غور کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ پیدا کرنے والے نے اسکو
کقدر زینت دی ہے۔ اسکو پیشانی بہ ہویں۔ آنکھ۔ ناک۔ منہ۔ ٹھوڑی۔ غرض ہر شے حکمت
و مصلحت عطا کی۔ دھڑپی کو مرد کے لئے حسن اور عورت کے لئے بد صورتی قرار دیا۔ ناک میں
دوسو رخی رکھے جنہیں ہونکھنے کی قوت دی کہ اُس کے ذریعہ سے غذائے نیک و بد کا امتیاز کریں
اُن سوراخوں سے ہوا سے مداف کو دل میں جذب اور مہولے گرم و بدبو کو دفع کیا جائے۔ اور
جو فضلات دماغ میں جمع ہوتے ہیں اُن سے دفع ہوں۔ چونکہ راستے کے بند ہونے کے باعث ہوا
کا جذب ہونا اور فضلات کا دفع ہونا دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے اس طرح قرار دیا کہ ہمیشہ اُن دو
سوراخوں سے ایک ہوا کے کھینچنے کے واسطے اور دوسرا دفع فضلات کے لئے ہو۔ اسی وجہ سے
ان دو میں سے ایک کھلا ہوا اور دوسرا فی بجلہ بند رہتا ہے۔ منہ کشادہ رکھا۔ اور اُس میں زبان
خلق فرمائی جو دلی حالت کی ترجمان ہے۔ اسے لغات مختلفہ میں بات کرنے کی قوت عطا کی۔ ہر حرف
کا مخرج بتلایا۔ منہ کو دو جڑوں سے خلق کیا۔ اور اُن میں اس طرح پیوند کر دیا کہ نیچے کا جڑ اچکی کے
مانند گردش کرتا ہے۔ کھانے کو باریک کرتا ہے اور اوپر کا جڑ اساکن رہتا ہے بخلاف چکی کے کہ
اوپر کا پتھر گردش کرتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کاسٹہ سر جو تقام دماغ و حواس ہے اوپر کے جڑ
پر مقرر ہے۔ اگر وہ حرکت کر نیوالا ہوتا تو حواس مضطرب و پریشان رہتے۔ ان دو نو جڑوں میں
وانت نصب کئے۔ اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ انکی مضیں آراستہ کیں۔ اُن کی جڑیں محکم
کریں اُن کی صورت بتقصائے مصلحت مختلف بنائی۔ بعض کو چوڑے بنایا جیسے چکی میں دند
ہوتے ہیں۔ ان سے غذا چاٹائی جاتی ہے۔ اور بعض کو تیز خلق کیا تاکہ اگر ٹکڑے کرنیکی ضرورت

تو اُن سے ٹکڑے کریں مثلاً اگے کے دانت جن کو رباعیات کہتے ہیں میض کو اُن میں سے متوسط
 خلق کیا۔ اور چونکہ غذا کا چبانا اس امر پر موقوف ہے کہ وہ دانتوں کی گردش کے نیچے آئے
 پھر چبائی ہوئی غذا فضا میں دہن میں پہنچے اور وہ غذا جو چبائی نہیں گئی ہے دانتوں کے
 نیچے آئے اس لئے زبان کو تعلیم کی کہ وہ غذا چبانے کے وقت منہ میں گردش کر کے اس
 فرض کو پورا کرے۔ پھر خلق میں یہ قوت رکھی کہ چبانے کے بعد غذا نیچے اُتار لے اور چونکہ اکثر غذا
 خشک ہوتی ہے اُس کا اندر جانا ممکن نہ تھا۔ اس لئے زبان کے نیچے چشمہ جاری کیا کہ اُس
 پانی بقدر ضرورت کے منہ میں آئے۔ اور غذا اُس میں خمیر ہو کر نیچے اُترے۔ منہ کے آخری
 حصہ میں حجرہ خلق کیا۔ اور اُسے تنگی اور کشادگی و ہمواری و بلندی و کوتاہی میں مختلف
 بنایا۔ تاکہ مختلف آوازیں اُس میں سے نکل سکیں اور ایک دوسرے کے متنبہ نہوں پھر گردن
 کو دو راز قرار دیکر سر اُس کے اوپر رکھ دیا۔ اور گردن کو سات ہروں سے مرکب کیا جو چوبیس
 ہیں۔ اور ایک دوسرے پر منطبق۔ اور گردن کی منفعت زیادہ تر ہے کہ وہ اوپر اور ہر طرف
 کر سکے۔ لہذا اُس کے ہروں کے جوڑا یہ خلق کئے جو ہر طرف حرکت کر سکیں۔ اور انھیں
 بہت سے رگ و پے سے بستہ کر کے محکم کر دیا۔

متعلق معدہ انسان | اب نظر کیجئے کہ عجائبات معدہ اور اُن سامانوں پر جو ہضم و
 طبع غذا کے لئے خلق ہوئے ہیں۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ مخلوق کے سرے پر کئی طبقے ہیں جو غذا اُن
 جانے کے وقت کشادہ ہوتے ہیں۔ اور غذا اُتر جانے کے بعد ستر جاتے ہیں۔ پھر معدہ کو
 دیگر کے مانند خلق کیا۔ اُس میں ایک قسم کی حرارت پیدا کی۔ اس حرارت سے نیز ہر
 حال۔ پشت اور وہ جہر لی جو معدہ پر لپٹی ہوئی ہے انکی حرارت سے معدہ میں غذا پختہ
 ہوتی ہے۔ اور کشاکش کے مانند غلیظ ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ یہ کیلوس مشا

ہو کر جگر میں پہنچے اور وہاں سے تمام اعضا میں تقسیم ہو۔ لہذا خداوندِ عالم نے معدے کے سرے پر رگیں پیدا کیں جنکو ماساریقا کہتے ہیں۔ یہ ماساریقا ایک دوسری رگ سے متصل ہے جو باب الکبد کہلاتی ہے۔ اور اُس کا ایک حصہ جگر میں نفوذ کئے ہوئے ہے۔ اس حصہ بہت سی رگیں نکل کر تمام اجزائے جگر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو عروق لیفیہ کہتے ہیں۔ پس کیلوں کا خالص حصہ ماساریقا کے ذریعہ سے باب الکبد میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے متوسط عروق لیفیہ تمام اجزائے جگر میں پہنچتا ہے جگر اسے چوستا ہے۔ اور یہاں غذا طبخ ثانی حاصل کرتی ہے۔ اس طبخ ثانی میں چار چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مانند کف جسے صفرا کہتے ہیں۔ دوسری دُرْد کے مانند جو سودا ہے۔ تیسری سفیدی بیضہ کے مثل جو بلغم ہے چوتھی چیز اس سب میں صاف و خالص ہے جو خون ہے۔ اور جس میں ابھی مائیت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خون مائیت آمیز عروق لیفیہ میں نشر رہتا ہے۔ اب اگر یہ سودا و صفرا و بلغم و مائیت خون میں شامل رہیں تو اُس کا مزاج یقیناً فاسد ہو جائے لہذا خداوندِ عالم نے دو گردے خلق کئے۔ ایک تلی اور ایک پتہ۔ اُن میں سے ہر ایک اپنی گردن جگر کی طرف دراز کئے ہوئے ہے گردوں کی گردن اُس رگ سے متصل ہے جو معدہ پر جگر سے نکلی ہے۔ اس گردن کے ذریعہ گردے اُس رطوبت کو جو خون میں ملی ہوئی ہے جذب کرتے ہیں۔ اس رطوبت کے ساتھ کسی قدر خون بھی کھینچ آتا ہے۔ یہ خون تو گردے اپنی غذا کے لئے رکھ لیتے ہیں۔ اور مائیت و رطوبت کو مثانہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جو وہاں سے براہِ مخرج بول خارج ہو جاتی ہے۔ پتہ اور تلی کی گردن جگر میں داخل ہے۔ پتہ صفر کے کو جذب کرتا ہے اور بوقتِ ضرورت انشروں پر ڈالتا ہے اُس کی حدت کی وجہ سے انشروں میں خراش ہوتی ہے۔ وہ افشردہ ہو کر حرکت کرتی ہیں۔ اور جو دُرْدی کیلوں سے مدہ میں گہ گئی تھی وہ براہِ براز دفع ہوتی ہے۔ یہ صفر ابھی اُس دردی کی چھٹا

کے ساتھ دفع ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے پختہ زرد ہوتا ہے۔ اس بات کی اپنی گردن سے
 سودا کو کھینچتی ہے۔ اور تکی میں پہنچ کر سودا میں ترشی یعنی حاصل ہوتی ہے۔ تکی پر روز
 اُس میں سے بقدر ضرورت معدہ میں پہنچاتی ہے تاکہ جھوک پیدا ہو۔ خواہش غذا حرکت
 میں آئے۔ اس کے بعد یہ بھی وردی کیلوس کے ساتھ برابر دفع ہو جاتا ہے۔ اس طرح
 خون صاف یہ اُس رگ کے ذریعہ سے جو مدہ جگر سے نکلی ہے اور اُسکی بہت سی شاخیں میں
 تمام اعضا میں پہنچتا ہے۔ اور ہر ایک حصہ کے موافق قسیم ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہڈیاں
 اور تمام اعضا متکون ہوتے ہیں۔ لیکن طبع جگر میں نفع یا خون کہتا ہے۔ اور طبع جگر میں
 حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح معدہ میں پختگی اول کے وقت وجود میں آتا ہے یہ کیلوس کے ساتھ
 جگر میں جاتا ہے۔ اُس کا کچھ حصہ انٹسٹینوں میں باقی رہتا ہے۔ اور شدت صفر اُسے ہموار
 دفع کر دیتی ہے۔ کچھ حصہ آب دہن کے ساتھ دفع ہوتا ہے۔ کبھی سر سے معدہ میں آتا ہے اور براہ
 سرزد وغیرہ دفع ہوتا ہے۔

متعلق دل اب قلب کے عجائبات پر توجہ کیجئے کہ اُس کا حجم صنوبری شکل میں پیدا کیا۔
 چونکہ سر حشریہ روح و حیات ہے اس لئے اُس کو سخت خلق کیا کہ حادثات سے محفوظ رہے اور
 تھوڑی سی چیز سے ماؤف نہ ہو۔ اسی روح سے آدمی کی حیات قائم ہے۔ اور جو عضواں اس روح
 کے فیض سے محروم ہیں مثلاً ناخن۔ بال وغیرہ۔ وہ خلعت حیات سے بے فیض ہیں اور
 جب کسی عضو کے لئے اُس روح کے حاصل کرنے کا راستہ سدود ہوا تو جس و حرکت سے بیکار
 ہو جاتا ہے۔ دل اُس روح کو اُمنائے شریان اور رگہاں غیر چندہ کے سپرد کرتا ہے۔ شریان
 اُسے دماغ میں پہنچاتی ہیں اور وہاں بسبب بروقت دماغ معتدل ہو کر تمام اعضا سے
 تقسیم ہوتی ہے۔ اُس کو روح نفسانی کہتے ہیں۔ اور رگہاں غیر چندہ اس روح کو جگر میں پہنچاتا ہے۔

جو مبدع تو ای نہایت ہے اور وہ اس سے تمام اعضا میں متفرق ہوتی ہیں۔ یہ سب مبدع و مخترع ہیں۔
مشعل و دست آدمی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھئے ہر کس طرف خالی حکیم نے انگوٹے بنایا ہے
 انگوٹے میں لمب کے واسطے جابہ وراز کر کے انگوٹے میں کو چڑھنا یا انگوٹے میں انگوٹیاں عطا
 فرمائیں۔ اور ہر انگلی کو تین حصوں پر تقسیم کیا۔ انگوٹے کو ایک طرف اور چار انگلیوں کو دوسری
 طرف۔ اس طرح مقرر کیا کہ انگوٹھا ان پر احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر اولیں و آخرین مختلف زمانہ متفق
 ہوں کہ دوسری طرح سے انگلیوں کی وضع و درازی و کوتاہی میں فکر کریں جو بلحاظ زینت و مصمت
 اس وضع سے بہتر یا اس کے مانند ہوں تو سرگزشت ممکن نہیں ہے کیونکہ اس ترتیب موجودہ کے بموجب
 وہ ہر ایک کام کے لئے موزوں ہیں۔ اگر انگوٹھیلانے تو ایک لبق ہے۔ اگر انگوٹہ بند کر کے مٹھی بنائیں
 تو ایک گرد گراں ہے۔ انگلیوں سے ہر چیز کی گرفت ہو سکتی ہے۔ انسان جو یہاں لے سکتا ہے۔
 وہ جہاں لے دیکتا ہے۔ ان کے کچھ بنائے۔ مسند و قیچہ بنائے جو چاہے کام لے۔ انگوٹے کو انگشت
 شہادت سے ملا کر ہر چیز کو توڑ سکتا ہے۔ انگشت شہادت سے ہر چیز کی طرف حسب الخواہ اشارہ
 کر سکتا ہے۔ اگر دشمن کو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے۔ بغض بیناں فوائد میں جنگا احصاء دشوار ہے پھر کیوں
 کو ناخبر سے زینت دی تاکہ انکی حفاظت ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو انگلیوں سے نہ اٹھ سکیں۔
 ناخن سے چن لے سکتے ہیں۔ بدن کھجاسکتے ہیں۔ انسان کی کیا مجال جو ان منافع کا احاطہ کر سکے۔
مشعل یا ہر شخص کو دو پاؤں دئے گئے جو ران۔ ہڈی اور قدم سے بنے ہوئے ہیں۔
 ہر ایک کو شکل و ترکیب خاص دی گئی ہے۔ اگر کوئی تغیر ترکیب یا شکل یا وضع میں ان کے پیدا
 ہو تو انسان حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کو بدن کے ستون اور مرکز قرار دیا جہم کو ان پر سوار کیا
 یہ تمام عجائبات بدن انسانی اس قطرہ نطفہ میں ودیعت ہوئے ہیں جسے رحم کے پردہ ناز
 میں خلق کیا ہے۔ یہ پردہ حامل ہوتا تو ہم دیکھتے کہ خطوط و نقوش و رسوم و اعضا

ایک دوسرے کے بعد کس طرح اُس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عارضہ نہ کوئی نقش کہنے والا ہو سکتا
 نہ کوئی قلم پیدا ہو نہ نقش دل بہرہ مند ہی ہو کہ باشندہ عشہا را نقش بندہ بایستہ
 حکمتوں کا شہتہ جو ظلمت اندہ رحم کے اندر طغیہ میں ظاہر ہوتی ہیں جب اُس کا جسم بزرگ
 ہوا اور جابہ رحم تنگ ہوئی تو دیکھو وہ اُس کو راستہ بتلایا کہ وہ سڑگوں ہو کر رحم کی جگہ
 تنگ سے دنیا میں تھم رہے چونکہ باہر آنے کے بعد ضرورت غذا کی تھی اُس جسم نرم سے
 غذا بے ثقیان کا تھیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے حیض کے خون کو جس کا رنگ سیاہ اور
 اعضا بے خراب کے لئے مقرر تھا بند کر کے پستان کے راستہ سے بچہ کی غذا کے واسطے
 سفید کر کے بھیجا پستان کو ایک نوک طفل شیر خوار کے منہ کے مطابق عطا کی اور چونکہ طفل کو
 ایک وقت میں زیادہ پینے کی طاقت نہ تھی۔ اس لئے اُن میں باریک سوراخ قرار دے کر دودھ
 آہستہ آہستہ چوسنے سے باہر آئے کیونکہ اُس طفل کو پستانِ مادر کے چوسنے کی رہنمائی کی۔ دانت نکلنے
 کے لئے ایک مہلت مقرر کی کہ ماں کی پستان کو اُن سے کوئی نقصان نہ پہنچے چونکہ دودھ کے سب سے
 اُس کے دماغ میں رطوبت بہت جمع ہوتی تھی اس لئے گریہ کو مستحضر فرمایا تاکہ وہ رطوبت دفع ہو۔
 آنکھ یاد دوسرے کسی اعضا پر نہ کرے جب تھوڑا تھوڑا زمانہ گزرے اُس کا گوشت مضبوط ہوا اور
 سخت غذا کے کھانے کی طاقت تیسرہ ہوئی تو منہ میں دانت علی الترتیب پیدا ہونے شروع ہو گئے
 چونکہ طفل خود اپنی تربیت نہیں کر سکتا ہے اس لئے ماں باپ کو اُس پر مہربان کیا کہ اپنے آرام و
 خواب کو حرام کر کے اُسکی پرورش میں مشغول رہیں۔ اُسکے بعد اسکو تھوڑی تھوڑی سمجھ طاقت
 عقل کرامت فرمائی۔ اُس کے قوائے باطنہ و نفس مجرہ میں کچھ ایسے اسرار سپرد کئے کہ عقول حیران
 ہیں۔ قوہ خیال کو فکر کیجئے ہر کہ وہ قابل قیمت نہیں ہے مگر ایک ہی وقت میں زمین و آسمان
 کی خبر لاتا ہے۔ قوہ و اہمہ پر نظر ڈالئے ہر کہ کیونکہ ایک لحظہ میں معانی مختلفہ کو جمع و ترکیب دیکر

انسان میں سے جو کچھ موافقِ مصلحت کے ہو علیحدہ کر لیتی ہے نفس مجرّد کو دیکھئے ہا کہ باوجود
 آرائشِ مکان سے پاک ہے مگر تمام بدن کا احاطہ کئے ہوئے ہے اُس کی تبصر میں مشغول
 ہوتا ہے نہ لاکھ لاکھ اپنی فراغت سے عاجز ہے نہ غرضتیں عامہ کہ کتابتِ حقیقتِ اشیا کو معلوم
 کرتا ہے۔ قوتِ عقل سے عالمِ ملک و ملکوت پر متعترف ہے نہ طغیہ ندریدہ کی حالت سے
 لیکر ملکوتِ اعلیٰ سے متصل اور حقائقِ اشیا پر چھوٹنے تک تماشا مایہ مقام و میرا بلواریا
 مصروف ہے حالانکہ خود ایک عالم ہے جس میں درندے گزندے و شیاطین بلا لکھ جمع ہیں
 تمام موجودات۔ درندے اور پرندے وغیرہ اُس کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہیں۔ یہ دیو جن
 کو خدمت کے لئے پابند کر رہا ہے ستاروں اور ارواح کو تسخیر کرتا ہے۔ اپنی آواز و لغتہ خوش
 سے عقدا کو مدح و شکر کرتا ہے حیوانات کو یہوش کرتا ہے اپنی طبیعت کو اس طرح موزوں کرتا
 کہ اشارہ رنگیں سے دل مفتون ہوتے ہیں یا ایک لحظہ کی فکر میں صنعتِ عجیب پیدا کرتا ہے۔
 ایک ساعت کے مائل میں ہنر غریب ہو یا کرتا ہے کبھی بدن تولدانی اور طبعی نیند میں بڑا ہوتا
 اور یہ اطرافِ عالم میں سیر کیاں کبھی افلاک پر رواں کبھی ارواح سے ملائی کبھی اُسے ایسی
 قوت حاصل ہوتی ہے کہ اصل کائنات میں داخل ہو کر جسکو جس صورت میں چاہے دکھائے
 ہو اکو ابر بنائے آسمان سے بارش برسائے۔ اتفاقات سے کسی قوم کی نجات ہو دے مائے کسی
 وفات ہو۔ ملائکہ سے صحبت رکھے۔ ایک ساعت میں اپنی کتنی صورتیں بنائے کبھی حاکم دیا ہو
 کبھی پادشاہ قہار ہو۔ ریح سکون کو اپنا زیرِ نگین سمجھے کبھی غمیرِ مرسل ہو۔ خاک سے افلاک تک
 تمام کو مطیع اور فرماں بردار کرے خوابِ غفلت سے بیدار اور رستیِ طبیعت سے ہوشیار
 ہو کر دیدہ بوسیرت کھولے؟ قدرت پروردگار کا تماشا کیجئے اس نطفہ ندریدہ کو خالق
 برتر کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ عجائبات جنکی طرف اشارہ کیا گیا اگرچہ دریا کے مقابلہ

تصور کیا نہیں میں لیکن اگر انسان تفکر کرے تو اس کی سعادت کے لئے کافی
 ہے۔ صرف تمام غیر متعلقہ غیبیہ نظام سے جو وہ اپنے خالق میں سے صورت انسان
 پر لائی ہے۔ وہ ایک کتاب پر جو قدرت سے لکھی گئی ہے ایک کتب خانہ
 میں محفوظ ہے حکمت کے بموجب تیار فرمایا ہے۔ ان کی صورت میں تمام موجودات عالم
 ان کو بت دینے میں ایک نمونہ ہے تمام علوم کا بولچہ محفوظ پر ثبت ہیں۔ وہ گواہ و شاہد ہے
 جو یہ جو نظریہ پوشیدہ ہیں۔ وہ ہر خالق انسان کے لئے ہر ماہان قاطع ہے انسان
 اس کے لئے ایک سیدھا راستہ ہے جو ہر چیز پر پہنچتا ہے۔ ایک سر رابطہ جو ہر شے و دوزخ
 کے درمیان کنجا ہوا ہے۔

عجائبات زمین عجائبات زمین بلندی پستی پہاڑ و دریا۔ شہر و جزیرے۔ معدن
 و نباتات حیوانات پر غور کیجئے ہر ایک کا دیدہ بصیرت مینا ہوتا تو ان عجائبات
 کے بغیر اس سے ہر ایک جزو میں مستقر قدرت و حکمت مشاہدہ کرتے کہ والد و حیران ہو جائے
 اور عظمت و جلال خالق پر یقین حاصل ہو جاتا۔ پہاڑوں کی طرف نظر ڈالئے ہا اور دیکھئے
 کہ خالق بچوں نے انھیں کس طرح قائم کیا ہے۔ اطراف زمین کو ان کے سب سے مستحکم فرمایا ہے۔
 ان کے نیچے نافِ چشمے رواں ہیں۔ بہت سے بڑا بہتی خشکی قیمت لگانے سے جو ہر ہی عاجز ہیں
 ان میں پنہاں ہیں کس قدر معدن ان میں پیدا کئے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو معیشت انسان میں نظام
 ہونا ممکن نہ تھا۔ اور جو جگہ آبادی کے قابل اور جماع انسانی کے لئے مناسب ہے۔ اُس کے قریب
 کو معدنیات سے غالی نہیں رکھا تا کہ ان کے کاموں میں خلل واقع ہو جس چیز کی ضرورت اُن کو
 زیادہ تھی مثلاً لک وغیرہ وہ ان کے قریب اور کثرت سے پیدا کیا۔

متعلق کیا گیا۔ اگیاہ کے اقسام پر غور کیجئے ہر ایک پر نظر ڈالئے ہر ایک وہ عجیب و غریب ہیں جو ہر

و شواہد ہے ہر ایک کے لئے خاص شکل خاص رنگ خاص مزہ خاص بو اور خاص منفعت و خاصیت ایک بدن کی غذا دوسری بدن کی قوت ہے ایک نر جو کھنڈر دوسری تریاق راحت افزا ایک سے نیند آتی ہے اور دوسری سے نیند غائب ہو جاتی ہے ایک مغرور جان دوسری سبب اندوہ و صراہاں ایک سرد ہے دوسری گرم ایک خشک ہے دوسری تر حالانکہ یہ سب ایک ہی زمین سے اُگ گئی ہیں ایک ہی چشمہ کا پانی پیتی ہیں آپ سرگز خیال نہ کیجئے کہ بوجہ اختلاف تخم یہ اختلاف پایا جاتا ہے استخوان خرمہ میں یہ پتھر پانی بزرگ کہاں تھا اور ایک دانہ گندم میں اتنے خوشے اور یہ خوشے میں اس قدر دانے کس نے دیکھے تھے متعلق درخت اب درختوں پر ایک نظر ڈالئے کہ جب ان کو پانی دیا جاتا ہے تو کوہ نکران کی حالت تر و تازہ ہوتی ہے اور طراوت بے لہذا رہ آجاتی ہے پانی ایک طریقہ سے ہر ایک شے شے والی پتہ شکوفہ اور میوہ میں پہنچتا ہے ان میں علی السوئیہ تقسیم ہوتا ہے ان احمقوں کی عقل ہندی آتی ہے جو اس حکمت ظاہرہ و مصلحت غیبیہ کو ایسی خیر سے نسبت دیتے ہیں جو خود اپنے وجود اپنی ذات سے خبر نہیں رکھتی نہ اپنے افعال کو پہچانتی ہے نہ صفات کو۔

انسانیات حیوانات اسی طرح حیوانات پر ایک لحاظ غور کیجئے کہ کیوں وحوش چار پائے ذریعہ زندگی سے حرارت الارض جنہی تعداد و بچہ بنا تو ہے کوئی نہیں جانتا ان میں سے کوہ نکر ہر ایک کو اپنا گھر بنا تعلیم کیا اپنی قوت و آب و دانہ حاصل کرنا تعلیم کیا نہ موادہ کی موافقت اور تربیت نسل سکھائی جنگی انسان کو ضرورت تھی انھیں ان کا رام و فرماں بردار بنانا اور جنگی انسان کو احتیاج نہیں ہے انھیں وحشی رکھا ہر ایک کو اس قدر عجائب و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا کہ عقل حیران رہتی ہے کھڑکی کو دیکھے کہ وہ اپنا گھر شنگ بنا کر اسکو چھوڑ اور کھکی کے لئے دام قرار دیتی ہے ایک کونے میں تاک لگائی ہوئی بیٹھی رہتی ہے جب کوئی جانور مثلاً کھکی یا چھوڑ اس جال میں الجھا

اور اُس نے نور شکریہ لکھی کو دیکھئے کہ بہت دور سے شیرینی کی بو معلوم کر کے موجود ہو جاتی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اسکو قوتِ شامہ بہت تیز عطا کی ہے۔ دریا کی سیر کیجئے اور دیکھئے کہ وہاں بھی کس قدر عجائبات ہیں جو حیوانِ خشکی میں ہے اُس کے مانند دریا میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا اور ان چیزوں کے چمنِ کائناتِ خشکی میں نہیں ہے دریا میں موجود ہیں نیز دریا میں ایسے ایسے جیسے ترسے میوانات ہیں جو ٹھہر و جاریہ کے مانند ہیں۔ اور مسافران کو جو خیرہ تصور کر کے کشتی وہاں لیجاتے ہیں بعض علمائے عجائبات دریا کے معلومات میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اُس کا ایک شتمہ بھی بیان نہ کر سکے۔

عجائباتِ عالمِ ہوا اب عالمِ ہوا کی طرف آنکھ کھولتے ہیں۔ ہوا۔ بارش۔ برف۔ اولہ۔ برق۔ صاعقہ کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ ابراہین علیہ السلام سے کیونکر وزن دار پانی اُٹھاتا اور حفاظت کرتا ہے۔ شہروں اور جنگلوں پر گزرتا ہے اسطرح پر کہ ایک قطرہ بھی نہیں گرتا جس جگہ پر مامور ہوا ہواں ٹھہرتا ہے۔ اسطرح قطرہ قطرہ متواتر پانی ڈالتا ہے کہ ایک دوسرے سے نہ ٹپکے پہنچے تک نہیں ملتا اگر آپ کو ہوش ہو تو دیکھیں کہ ہر قطرے پر قلمِ قدرت سے گویا لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں حیوان و انسان و مکان کی روزی ہے۔

عجائباتِ آسمان اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائے۔ عجائباتِ عالمِ افلاک۔ سورج۔ چاند۔ ستاروں اور سیاروں میں فکر کیجئے کہ ہر ایک کے لئے ایک وضع و ہیئت و اثر و منفعت خاص ہے۔ یہ کبھی ایک جگہ جمع اور متصل ہوتے ہیں اور کبھی متفرق اور دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی رفتاریں ایک خاص حرکت ہے۔ یہ طبق فلک پر ہیں طرح چنے گئے ہیں کہ انکی ترتیب سے حیوان و غیرہ کی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بلکہ زمیں پر ایسی کم صورتیں ہو گئی جو آسمان پر نہ پائی جائیں۔ سورج کی رفتار پر غور کیجئے کہ وہ ایک سال میں آسمان کا دورہ تمام کرتا ہے اور اسی رفتار کے ساتھ

کبھی وسط آسمان کے نزدیک ہوتا ہے اور کبھی اُس سے دور دوسری ایک رفتار سے
 جس کے سب سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ یہ وہ ایک رات دن میں طے کرتا ہے۔ اگر پہلی
 حرکت ہوتی تو دنیا میں چار فصول نہ ہوتیں۔ نباتات اور میوؤں کو نشو و نما حاصل ہوتا اور
 اگر دوسری حرکت نہ ہوتی تو رات دن معلوم نہ ہوتے۔ ہمیشہ آرام کا وقت نہ پہنچا یا جاتا
 سال معنی۔ گھنٹے منٹ ہوتے۔ حساب معاملات و نظم و نسق نہ ہو سکتا۔ یہ آسمان اور ستارے
 بغیر ستاروں کے قائم ہیں۔ دیکھئے ہر عالم سفلیہ یعنی زمین و دریا و عالم ہوا و غیرہ باوجود اس
 کے آسمانِ اول سے بہت کم میں گویا دریائے محیط کے سامنے ایک قطرہ۔ رصد کے جاننے والے
 بیان کرتے ہیں کہ آفتاب زمین کے مقابلہ میں اکیسواٹھ درجہ بڑا ہے۔ باوجود اس کے پانچواں
 آسمان چوتھے آسمان سے معہ اُس کے وسط کے آسمان سے لیکر زمین تک تین حصے زیادہ بڑے
 چھوٹے سے چھوٹا ستارہ جو ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں وہ کل زمین سے آٹھ گنا ہے۔ باوجود
 اس بزرگی و عظمت کے اُس کی تیزی رفتار کو نا محظہ کیجئے ہا اور دیکھئے ہر آفتاب مشرق
 سے ایک پلک جھپکنے میں کس طرح طلوع کرتا ہے۔ اُس کی تیزی رفتار ایک طرفۃ العین میں مقابلہ
 روئے زمین اکیسواٹھ درجہ کی مسافت طے کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سید رسل روح الامیں
 سے پوچھے دو کہ زوال کا وقت ہوا؟ انھوں نے کہا ہر گز لا یغم یعنی ہاں نہیں۔ حضرت نے فرمایا
 کہ یہ کیا جواب ہے؟ عرض کیا ہر جبکہ میں نے کہا نہیں، اس وقت آفتاب نے پانسو سال کی راہ
 طے کیا اور زوال ہو گیا۔ پس خواب غفلت سے ہوشیار ہو جئے ہا اُس قادر کی قدرت کو ملاحظہ
 کیجئے ہر ایسے بزرگ آسمان کو اُنکے کی سیاحتی جو سور کی دال سے زیادہ نہیں ہے جگہ دیدی
 اور فکر کیجئے ہر کہنے ایسے جسم کو منہر کیا ہے۔ اگر دیدہ بصیرت بنیا ہوتا تو معلوم کرتے کہ یہ تمام
 خدنگار ہیں۔ اور اُسکی خدمت میں کمر بستہ و تیار۔ اُن کو خداوندِ عالم کے عشق و دیوانہ و سرور

کیا ہے۔ یہ پروردگار کے حکم پر قیامت تک اسی طرح اُس کے کعبۂ جلال کا طوف کرینگے۔
 اپنے اعمال و افعال اِجانتا چاہئے کہ اپنے اعمال و افعال میں فکر کر نیو مرقبہ و محاسبہ کہتے ہیں اگرچہ
 میں فکر کرنا غریب ہے۔ توبہ کے بیان میں صراحتاً اُس کا ذکر کیا جائیگا لیکن یہاں بھی بطور اختصار حوالہ
 قلم کیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ دن رات میں کسی نہ کسی وقت اپنے کام میں فکر کرے۔ اپنے اخلاقِ باطنہ
 و اعمالِ ظاہرہ کو تلاش کرے۔ اپنے دل کی حالت پر نظر ڈالے۔ اپنے لوحِ دل کو سامنے رکھ کر ملاحظہ
 کرے۔ رات دن کے اپنے کاموں کو پیشِ نظر رکھ کر مطالعہ کرے جب اپنے دل کو طریقہ راستی و
 درستی اخلاقِ جمیلہ کا متصف اور اوصافِ رفیعہ سے خالی دیکھے۔ اپنے اعضا و جوارح کو مشغول
 طاعت و عبادت اور گناہوں سے اجتناب کر نیو لاپائے تو شکرِ الہی بجالائے۔ اس کے خلاف
 میں نظر آئے تو اُس کے علاج کے دریچے ہو۔ اگر معلوم ہو کہ اُس سے کوئی گناہ واقع ہوا تو توبہ و
 استغفار کرے۔ اسکا تذکر ہر بار کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس قسم کے فکر کے لئے
 بہت بڑی گنجائش ہے۔ انسان عمر بھر اس پر مستغرق رہ سکتا ہے۔ لیکن مقدارِ لازم یہ ہے کہ ہر
 روز میں انسان غور سے دیکھے کہ صفاتِ رفیعہ مثلاً سخیل، کبر، عجب، ریاء، حسد، بزدلی، غضب
 حرص، طمع وغیرہ اپنے میں کہاں تک ہیں۔ دیدہ بصیرت کھول کر چراغِ فکر یا تھم میں لیکر اپنے دل کے
 گوشوں میں ان صفاتِ مذکورہ کی تلاش کرے جب معلوم ہو کہ اُس کا دل اس سے بری ہے
 تو اپنا امتحان کرے کہ ہمیں شیطان نے نفس کو مشتبہ نہ کیا ہو مثلاً اگر گمان ہو کہ صفتِ کبر نہیں
 موجود نہیں ہے تو کاروبارِ دنیا سے اپنا امتحان کرے۔ یعنی پانی کھینچے یا بازار سے گھسا لکر ٹوکھا
 گھر میں لائے اور اگر اپنے کو غضب سے خالی سمجھے تو کسی سفیہ کے سامنے مقامِ اہانت میں کھڑا ہو
 ایسا ہی نیکیوں کی بھی آزمائش کرے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ دیکھئے نفسِ امارہ کتنا ہے اور
 شیطان حیلہ گر و غدار۔

گرمناز و روزہ جی فسر بادت پڑا نفس منکار است فکری بادت
نفس را ہر قصد ہر راست و ہر سہری پڑا ز شری بگذشتہ تا تحت الشری

اگر ان صفاتِ رفیلہ سے کوئی صفتِ دل میں پائے تو وہ عظیم نصیحتِ سرزنشِ ملامتِ نصیحت
نیکان۔ ریاضت اور مجاہدے سے اُس کی خلاصی میں کوشش کرے اور نیز اُس کا علاج کمر کرنا
ضرور ہے تاکہ وہ صفتِ دور ہو اس کے بعد صفاتِ حسنہ میں فکر کرنا چاہئے۔ اگر ایسے نیکان میں
اپنے کو اُن سے تشبہ پائے تو آزمائش کی طرف مائل ہو۔ تاکہ شیطان کے مکر و تلبیس سے اطمینان
حاصل ہو۔ اگر اپنے کو اُن میں سے کسی ایک سے خالی پائے تو اُس کے حاصل کرنیکی کوشش کرے
اس کے بعد اپنے ہر ایک اعضا کی طرف متوجہ ہو اور اُن کے گناہانِ متعلقہ میں فکر کرے مثلاً کہیں
اُس روز زبان سے کوئی غیبت۔ یا جھوٹ۔ یا نحو۔ یا فحش۔ یا خود ستائی۔ یا سخنِ صنیٰ تو صراحتاً
نہیں ہوئی ہے۔ ایسا ہی کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ پیٹ اور سوا ان کے تمام اعضا پر نگاہ کرے و اجاباً
و مستجابات میں اُس اطاعت کے جو ہر ایک اعضا سے متعلق ہے فکر کرے اگر بعد تلاش کے کوئی
محصیت نہ پائی جائے اور طاعت کا سبب لانا معلوم ہو تو خداوندِ عالم کا شکر ادا کرے اگر کوئی
محصیت یا ترکِ طاعت واقع ہو تو پہلے اُس کا سبب و باعث تلاش کرے اُس کے دور
کرنے کے لئے درپے ہو۔ اُس کا عوضِ توبہ و ندامت سے کرے تاکہ دوبارہ یہ فعل صادر نہ ہو یہ نہایت
ہرچہ کہ اعتقادِ آخرت کا رکھتا ہو اپنی حالت پر اس قدر فکر کرنا باتِ دین میں لازم ہے۔ یقیناً
گزشتہ کا معمول تھا کہ صبح یا شام کے وقت اس عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اُن کے پاس
ایک دفتر ہوتا تھا۔ اُس میں نیک و بد صفات و افعال لکھے جاتے تھے۔ رات دن اپنے احوال کا بقیہ
کرتے تھے جب کسی صفتِ رفیلہ کے زائل یا کسی فضیلت سے تشبہ ہونے کا اطمینان ہوتا
تو اُس کو دفتر سے قلمزد کرتے فکر سے ہاتھ اٹھاتے۔ باقی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایسا ہی عمل گزشتہ

یہاں تک کہ تمام قلمز کرتے بعض حضرات کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا
 انکو حرام یا شبہ یا جھوٹ یا غیبت یا امر معروف و نہی منکر میں تساہل کرنا وغیرہ تو وہ فوراً اسکو فتر
 میں لکھتے تھے ہر ایک کے دو کرینکی کوشش کرتے تھے۔ حاصل کلام صالحین گزشتہ کا یہی طریقہ
 و رویت تھا۔ اسکو جو سبہ روز قیامت اور لوازمات ایمان سے جانتے تھے۔ افسوس ہمارے
 حال پر کہ اس پیروی و متابعت سے ہمارے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ پر وہ غفلت آنکھوں پر پڑا ہوا ہے
 فاجر جو سبہ روز حساب سے غافل ہیں غفلت کی شراب سے مست و مہوش ہیں۔ اگر وہ لوگ
 ہماری رفتار کو مشاہدہ کرتے تو ہمارے کفر پر حکم لگاتے۔ قیامت میں ہمارا کیا حال ہوگا
 کیونکہ حقیقتاً ہمارے اعمال اُسکے عمل سے جو بہشت و دوزخ پر ایمان رکھتا ہو مطابقت نہیں
 رکھتے۔ ہمارے افعال اہل ایمان کے کسی فعل سے مشابہ نہیں۔ کیونکہ جو کوئی جس خیر سے ڈرتا ہے
 اُس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور جس کا شوق رکھتا ہے اُسکی طلب میں نکلتا ہے۔ ہم جہنم سے
 ڈرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ترکِ معاصی کے ساتھ اس سے فرار ہو سکتا ہے لیکن
 گناہوں کی دریا میں غرق ہیں۔ ہم شوقِ بہشت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں تک
 پہنچنا اطاعت و فرمان برداری پر منحصر ہے۔ مگر اُس میں تقصیر کرتے ہیں۔ عمر جو اوہدس میں
 خراب اور زندگی امید بہشت میں بنیاد صرف ہوتی ہے۔ اور وصلِ حور کی طمع خام دل میں
 بسی ہوئی ہے۔

حضرت ذوالجلال کے حال؟ واضح ہو کہ علما و صالحین کا یہ طریقہ فکر ہے جو مذکور ہوا لیکن مقررین و صدیقین
 جلال میں فکر کرنا چاہئے۔ کا فکر کرنا اس سے بہت بلند ہے کیونکہ انکی شان ان سے بزرگ ہے۔ وہ
 دریاے محبت پروردگار میں غرق اور دل و جان سے غفلتِ جلالِ آفریدگار کی طرف متوجہ
 ہیں۔ جلال و جلالِ ایزدِ تعالیٰ کی فکر میں مہوش رہتے ہیں۔ اپنے صفات و اعمال سے بھی بخیر مو جہا

یہ اُس عاشق کے مانند ہیں جو معشوق کی صورت پر دیوانہ و حیران رہے۔ اس حالت کا حاصل ہونا بلکہ عظمت و جلالِ خدا سے لطف اٹھانے کا ادنیٰ مرتبہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب تک میدانِ نفس کو تمام رذائل سے پاک نہ کریں۔ کیونکہ اخلاقِ بد سے متصف ہونے کی حالت میں جلال و جمالِ جمیل مطلق سے اگر کوئی لطف اٹھانا چاہے تو اُس کا حال اُس عاشق کے مانند ہے جو محبوب کے دیدارِ جمال کی حسرت و تنا کرے۔ لیکن اُس کے پیار میں کے نیچے سانپ اور بچھو ہوں جو اُس کو ایذا پہنچائیں اور دیدارِ محبوب سے باز رکھیں۔ جاننا چاہئے کہ ہر ایک صفتِ بد سانپ اور بچھو کا حکم رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو علانیہ طبیعت میں غرق ہیں انھیں انکی ایذا میں محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں جب حجابِ طبیعت کا اٹھ جائیگا اسوقت مشاہدہ کریں گے کہ اُن میں سے ہر ایک کی تکلیف سانپ اور بچھو سے بہت زیادہ ہے۔

پس خوابِ غفلت سے اُٹھئے؟ قیامت کے لئے کوئی فکر کیجئے؟ قبل اس کے اختیار آپ کے ہاتھ سے نکلیں اور موت آجائے۔ یقین کیجئے کہ ہر صفت و عمل کے لئے دنیا سے جانیئے وقتِ حرا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں صراحتاً اور حدیثِ صحیحہ بغیر اعتراضات میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبکو چاہے دوست رکھو ایک دن اُس سے جدائی ہوگی جیسا چاہے زندگی کرنا ہو کار ایک دن مر گیا جو کام کرنا چاہتا ہے کرنا سکے گا۔ لا تجھکو لیگا۔ ایک ساعت اپنے اعمال میں فکر کیجئے؟ تھوڑا وقت عجائبِ صنیعِ خداوندِ عالم میں غور فرمائے؟ دلو و سوسہ سے خالی کرنے کی کوشش اور اپنی فکر کو اقسامِ شش گانہ محدودہ پر منحصر کیجئے؟ کیونکہ اقسامِ مذکورہ کے علاوہ باقی تمام افکار و وساوسِ شیطانیہ ہیں لہذا انسان کو چاہئے کہ مسائلِ علیہ اخذ کرے۔ اعمالِ نیک بجالائے۔ دوسرے کی موت سے عبرت حاصل کرے۔ تقدیریں تبسج پروردگار میں مصروف ہو۔ صنعتِ عجائبِ آفریدگار میں غور کرے اور اپنے اعمال و افعال کو جانچے لیکن خدا کی ذات میں بلکہ اُس کے بعض صفات میں فکر کرنا شرعاً غیر جائز ہے۔

کیونکہ عقل اس مقام پر عاجز ہے جو کوئی اسکی ذات باصفات میں مرکب خیال کو دوڑائے تو وہ اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے۔ (مَا لِلذَّآبِ وَرَيْبُ الْآلِ سُبَابُ) ایسے ایک مشت خاک کو خداوند پاک سے کیا تعلق؟ اسکی ذات بہت بلند ہے۔ اندیشہ کی کنز اسکے کنگرہ جلال پر نہیں پہنچ سکتی اور مرغ فکر اسکے اطراف گز نہیں کر سکتا۔

پانچویں صفتِ مذتِ مکر و حیلہ

سنی مکر و حیلہ | واضح ہو کہ صفاتِ روانی قوتِ عاقلہ میں سے یہ ہے کہ مطلوباتِ شہویہ و غصبیہ حاصل کرنے کے لئے مکر و حیلہ سے کام لیا جائے۔ اور اس مقام پر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آفتِ پسینچانے کے لئے پوشیدہ راہیں تلاش کجائیں۔ اس طریقہ کو تبیس و مکر و خدرو خیانت کہتے ہیں۔ اور مکر کے بہت سے درج و اقسام ہیں بعض اُن میں سے بالکل ظاہر ہیں جنکو معمولی عقل والا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے پوشیدہ ہیں کہ عقلمند بھی انکو معلوم نہیں کر سکتے۔

مثلاً یہ صفت ایک شخص کو آمادہ کرتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ انتہائی دوستی و محبت کا اظہار کرے۔ اور اُس مسکین کو غافل کر کے ہلاک کر ڈالے کبھی یہ صفت انسان کو ابھارتی ہے کہ چند روز اپنی امانت و دیانت کا نقشِ دلوں پر بٹھائے۔ اور جب بطور امانت یا شرکت کر لے مال اُس کے سپرد ہو تو صاف ہضم کر جائے۔ اور یہ صفت والا انسان کبھی عدالت و تقویٰ کا اظہار کرتا ہے تاکہ دوسروں کا امام و پیشوا قرار پائے غرض اسید طرح کے ہزاروں مکر و خدو مذتِ مکر | واضح ہو کہ صفتِ مکر ایک جہلکہ عظیم ہے۔ اس لئے کہ اعلیٰ ترین صفاتِ شیطانی اور بزرگ ترین لشکرِ شیطان بھی صفت ہے۔ اس کا گناہ ظاہری ایذا رسانی کی بہ نسبت بہت بڑا ہے کیونکہ ظاہری ایذا رسانی سے انسان مطلع ہو جاتا ہے۔ احتیاط و حفاظت کرتا ہے بلکہ اکثر اوقات اس اذیت کو دفع کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص غافل ہے وہ بیچارہ احتیاط نہیں کر سکتا اس لئے کہ حیلہ

سکار و دوستی و صداقت کے لباس میں آراستہ ہو کر احسان و خیر خواہی جلاتا ہے۔ وہ مسکین غافل سے
 شہسار و نخل اسکی خرابی باطن سے بخیر بہانہ نکال دیتا ہے کہ وہ بد بخت اُسے ہلاک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان سے مکر کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عاقبت مکر و حیلہ کی آتش جہنم نہ ہوتی تو میں سے
 بڑا بیکار نہ ہوتا آپ مکر راہ سرد کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ افسوس مجھ سے مکر کرتے ہیں جانا
 جانتے ہیں کہ میں مکر کو سمجھتا ہوں۔ اُن کے مکر و حیلہ کے طریقوں کو پہچانتا ہوں لیکن جانتا ہوں کہ
 مکر و حیلہ کا نتیجہ آتش جہنم ہے اس لئے اُن کے مکر پر صبر کرتا ہوں۔ وہ مکرک مکر ہوتے ہیں میں مکرک نہیں ہوتا
 [معالجہ] اس صفتِ غلاب کی خلاصی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سو عاقبت اور اُسکے انجام بد پر نظر کرے
 اور غور کرے کہ مکر آتش جہنم میں شیطان کا ہمنشین ہوگا آیات و اخبار اس پر ناطق ہیں۔ اعتباراً
 اور تجربے گواہ صادق ہیں۔ مکر و حیلہ کا نتیجہ مکر کرنیوالے کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔
 (مَنْ حُضِرَ بَيْتُ أَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ) یعنی جو کوئی دوسرے کے لئے کنواں کھودتا ہے وہ
 خود اُس میں گرتا ہے وہ نیکیاں جو مکر و حیلہ کی ضد میں مثلاً مسلمانوں کی خیر خواہی وغیرہ۔
 اُن کے محاسن پر غور کرے جیسا کہ اُس کے مقام پر حوالہ قلم کیا جائیگا۔ اور جو کام کرنا چاہے پہلے
 اُس میں تاہل کر لے کہ حیلہ پر مبنی نہ ہو اور اگر اتفاقاً اس سے کوئی مکر صادر ہو جائے تو اپنے نفس پر
 عتاب کرے انشاء اللہ تعالیٰ یہ صفت صفحہ دل سے محو ہو جائیگی۔

تیسرا مقام ان اخلاقِ ذمیہ کے معالجہ میں جو قوہ غضبیہ سے متعلق ہیں
 معنی جبن و ہتھورا اور اُن کا علاج جس میں اکیس صفتیں ہیں ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴

(۱) تہور افراط (زیادتی) اشجاعت کا نام ہے۔ یعنی اُن چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے پرہیز کرنا چاہئے اور اپنے کو ایسے مقامِ ہلاکت میں ڈالنا جو باطنی اور بی عقل و شرع منہج ہو۔ کوئی شک نہیں کہ صفتِ عہدِ مذہبیہ و فخریہ ہے۔ آیات و اخبارِ حفاظت کے واجب ہونے پر مدد و حصر سے باہر مکر یہاں اس قدر کافی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے (وَلَا تَقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) یعنی اپنے آپ کو جائے ہلاکت میں نہ ڈالو گے۔ حقیقہ یہ ہے کہ اس صفت والا حکم عقل اپنی حفاظت کے لزوم کی خبر نہیں رکھتا وہ مجنون و دیوانہ ہے۔ اور حکمِ شریعت کے خلاف خود اپنے قتل کا باعث۔ اور ہلاکتِ ابدیہ و شقاوتِ سرمدیہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ پس اس صفت والے کو اول ضرور ہے کہ اُن خسراہیوں کو نظر میں لائے جو دنیا و آخرت کو خراب کرنے والی ہیں۔ اُس کے بعد جو کام کرے۔ اہمیت اس بات میں تامل کر لے۔ اگر عقل و شرع اُس کا حکم دے تو اُس کا تکرر ہو ورنہ اُس سے اجتناب کرے۔ اور بسا اوقات اس مرض کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ اُن چیزوں سے پرہیز کرنے کی عادت ڈالے۔ جن سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدِ وسط پر قائم رہے۔

(۲) جبین (بزولی) جو تعریض (کمی) کی طرف واقع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا نہ چاہئے اُن سے پرہیز کرے۔ یہ صفت بھی نہایت درجہ بد و باعثِ ہلاکت ہے۔ آدمی اُس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اُسکی زندگی تلخ و ناگوار ہوتی ہے۔ دوسرے آدمی اُس کے جان و مال کی طمع کرتے ہیں۔ ظالم اُس پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ مضطرب و بے ثبات و کامل و راحت دوست ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تمام نیکیوں سے باز رہتا ہے۔ ہر قسم کی بدنامی و رسوائی برداشت کرتا ہے۔ فخر و شہما کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ نام و نسب کو بر باد کرتا ہے۔ اسی سبب سے سیدِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کو بخل اور بزولی سزاوار نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اُسے پروردگار بخل اور

بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، کیفیتِ صفتِ خوف جو لازمِ جُبْن ہے اس سے پناہ ہوتی ہے
 ان دونوں (تہور و جُبْن) کی ضد صفتِ شجاعت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قوۂ غضبیہ قوۂ
 عاقلہ کی مطیع ہو یہاں تک کہ جس شے سے پرہیز لازم ہے اس سے پرہیز کرے اور جس شے سے
 ڈرنے کی ضرورت نہیں اُس سے نہ ڈرے۔ یہ صفتِ اشرفِ صفاتِ کمالیہ و افضلِ ملکاتِ نفیہ
 ہے جو مرد اس صفت سے خالی ہو حقیقت میں وہ عورت ہے اُس میں مردی نہیں ہے۔ اسی سے
 امیر المؤمنین علیہ السلام نے مومن کے وصف میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل پتھر کے مانند سخت
 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہے
 کیونکہ پہاڑ سے پتھر الگ ہو کر گرتا ہے لیکن مومن کے دین سے کچھ نہیں جدا ہوتا۔
 وہ صفاتِ رذیلہ جو ہر دو جُبْن مذکورہ قوۂ غضبیہ سے متعلق ہیں وہ بہت ہیں۔

(پہلی صفتِ مذمتِ خوف جس میں دو تفصیلات ہیں)

معنی خوف | خوف کی معنی یہ ہیں کہ انسان کسی ایسے امر آئندہ کے سبب سے دردمند ہو جس کا وقوع میں
 محتمل ہے یا کسی ایسے امر سے متشوش ہو جس کا پیش آنا یقینی ہے یا مطمئن ہو اگرچہ اس آخری کیفیت کو
 خوف نہیں کہتے۔ لیکن چونکہ یہ بھی ضعفِ نفس کی علامت اور موجبِ ہلاکت ہے اس لئے اچھی
 خوف میں شمار کرتے ہیں۔

اقسامِ خوف | خوف کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) خوفِ نیک جیسا کہ کسی کو خداوندِ عالم کی عظمت اور اپنے گناہوں سے خوف ہو۔ اور یہ تہریر
 خدا سے امن کی ضد ہے۔

(۲) خوفِ بد۔ یہ قسمِ مہلکہ ہے اور اس جگہ یہی قسم مراد ہے۔ یہ قسم خوفِ صفتِ جُبْن کا نتیجہ ہے

فصل (۱) واضح ہو کہ خوف کی چند قسمیں ہیں۔ اور وہ سب کی سب خراب اور

اقسام خوف مذہب اور ان از روئے عقل موردِ عتاب و ملامت ہیں۔

کا علاج نیز خوفِ مرگ کا علاج (۱) کسی ایسے امر سے خوف کرنا جو ضرورتاً وقوع میں آئیگا اور اس کا دفع کرنا قوتِ بشری سے باہر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسا خوف باعثِ جہل و نادانی ہے سو اس کے کہ انسان کا قلب تکلیفِ عاجل میں مشغول ہو کر دنیا و آخرت سے باز رہے اور کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ عاقل اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا۔ مقتدرِ آسمانی پر رضا مند رہتا ہے تاکہ راحتِ حال و سعادتِ مال حاصل ہو۔

(۲) کسی ایسے امر کا خوف ہو جس کا وجود میں آنا منطوق ہے۔ ممکن ہے کہ واقع ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو لیکن اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ خوف بھی پہلے کے مانند خلافِ مقتضای عقل و باعثِ نادانی و جہل ہے بلکہ یہ پہلے سے بھی بہت خراب ہے کیونکہ علاج تو دو ذیل کا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے مگر اس قسم میں نہونے کا گمان تو ہے برخلافِ قول کے کہ وہاں ہونے کا یقین ہے ہاں عیبیں تاجہ زاید شبِ آستین است ہر لحظہ فلک کی ایک نہی گردش ہے اور زمانہ کا ایک نیا رنگ۔ اور خداوندِ عالم کے الطافِ خفیہ بشارتیں۔

بے بنود دریں رہنا امیدِ پاسبانی را بود روزی سپیدی
ز صد درگرا میدت بر نیاید بنومیدی جبکہ خوردن نشاید

(۳) اس امر کا خوف جس کا سبب اس کے اختیار میں ہو لیکن ابھی وہ سبب ظاہر نہ ہوا ہو اور وہ اثر کہ ہمیں وہ سبب ظاہر نہ ہو اور اس سے ظاہر اثر پیدا نہ ہو جائے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے احوال کو دیکھتا رہے کہ وہ امر اس سے صادر نہ ہو۔ اور اس عمل کا مرکب نہونے کے نتیجہ سے ڈرنا ہر ایک کام کے نتیجہ کو دیکھے۔ برائی کی طرف بھی نظر ڈالے۔ صرف ایک طرف دیکھنے پر اکتفا کرے۔ اگر اس فعل کے صادر ہونے کے بعد نتیجہ کی پریشانی سے ڈر رہا ہو تو وہ دوسری قسم میں داخل ہوگا۔

(۴) اُن چیزوں سے خوف کرنا کہ جن سے بے سبب طبیعت وحشت کرتی ہے مثلاً جنائت و میت وغیرہ خصوصاً رات کے وقت حالت تنہائی میں خوف کھانا۔ اس خوف کا منشا غلبہ قوتِ واسمہ و تصورِ غفل ہے جو ضعفِ نفس پر دلالت کرتا ہے عقل پر لازم ہے کہ غور کرے کہ اُن امور سے کس لئے تشویش و خوف کرتا ہے۔ حالتِ زندگی میں تو اُس سے خوف نہ کیا بلکہ اُس سے لڑائی سے بھی پرہیز نہ کیا۔ پھر بدن سے میت کے جو جس و حرکت ہے کیوں خوف کرتا ہے کہیں دیکھا یا سنا ہے کہ مردے نے زندے پر حملہ کیا اور غالب ہو گیا۔ اب رہے جنائت اُنکے وجود میں بھی بین العلماء اختلاف ہے کس دلیل پر اُنکے وجود کا یقین کرتے ہیں اور اگر وہ موجود بھی ہو تو کیوں آپ کے سامنے آئیگا۔ وہ اگر آئے بھی تو کس بنا پر درپے آزا ہوگا اور اگر درپے آزا بھی ہو تو کونسی قوت کی بنا پر غالب ہوگا۔ آخر انسان بھی تو اشرفِ مخلقات ہے اکثر اُسکے مطیع و فرمان بردار ہیں پھر کس سبب سے اشرفِ کائنات ایک ضعیف الوجود سے خائف ہے جبکہ قوتِ ناقص اور فطرتِ پست ہو اُس سے خوف کرتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہئے کہ اندھیری راتوں میں تنہا خصوصاً مقامِ وحشت انگیز میں گزرے۔ اُس جگہ ٹھیرے کہ بتدریج اُس کا خوف دور ہو۔ اسی قسم میں خوفِ مرگ بھی داخل ہے گوارس کا قیامِ اول سے بھی تعلق ہے چونکہ موت سے اکثر لوگ بہت زیادہ خائف ہیں اور اُس کا معالجہ بھی اہم ہے لہذا خصوصیت سے اُس کا بیان حوالہ قائم کیا جاتا ہے۔ خوفِ مرگ کے چند اسباب ہیں۔

پہلا یہ کہ شاید انسان ایسا تصور کرتا ہے کہ موت سے فانی و معدوم ہو جائیگا دوسرا وقت ہرگز اُس کا وجود کسی دوسرے عالم میں نہ ہوگا۔ منشا اُس خوف کا سستیِ اعتقاد و نادانستگیِ آخرت ہے۔ ایسا شخص زمرہ کفار میں داخل اور دائرہ اسلام کے باہر ہے۔ اُس کا علاج یہ ہے کہ اصولِ عقائد پر دلائل و برہان کے ساتھ قائم ہو۔ مجاہدات و عبادات بجا لائے۔ یہاں تک

اسکو یہ یقین حاصل ہو کہ صرف جامہ بدن خود رکرنے اور بدن سے علاقہ قطع کرنے کو موت کہتے ہیں۔ اور انسان خوشی و نعمت یا عذاب میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ عیاذ باللہ کہ موت کو عدم تعبیر کریں اور اگر عدم بھی ماں میں جب بھی تشویش و خوف ایک جمل خیر ہے۔ اسلئے کہ معدوم کے لئے الم کیا وہ کسی خیر سے متاثر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی سبب سے بعض علما کا قول ہے کہ اگر آگ روشن کر کے کہا جائے کہ جو کوئی اس میں داخل ہو گا مسدوم ہو جائیگا کتاب مجھے خوف یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں اور معدوم ہونے سے محروم رہوں۔

دوسرا یہ کہ ایسا لگان کرے کہ مرنے کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بھی غفلت ہے۔ یہ شخص حقیقت مرگ سے واقف نہیں اور خود انسان کی حقیقت سے بھی جاہل ہے۔ اگر واقف ہو تو معلوم کر لیتا کہ موت باعثِ رتبہ کمالِ انسانیت ہے۔ آدمی جب تک نہ مرنے ناقص و ناتمام ہے کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ جو شخص مر گیا کامل ہو گیا۔

فقوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

از جادوی مردم نامی شدم بزم مردم از نامی ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم بزم پس چہ ترسم کے ز مردن کم شدم
بار دیگر ہم ہمیشہ از بشر بزم تا بزم آدم از ملائک بال و پر
بار دیگر از ملک پیراں شوم بزم انجہ دروہم تو لید آں شوم
پس انسان کامل ہمیشہ شاق مرگ اور مرنے کا طالب ہے چنانچہ سید اوصیانہ فرمایا ہے
(وَاللّٰهُ اِنَّ ابْنَ اٰدَمَ طَالِبٌ اَنْفُسٍ بِالْمَوْتِ مِنَ الصَّبِي بِشَدِّیْ
اُمِّہ) معنی خدا کی قسم ہے کہ پسرِ آدم طالبِ موت سے اس طرح محبت ہے جیسا کہ
طفل کو پستانِ مادر سے یا حبی کو عقلِ کامل ہو وہ جانتا ہے کہ موت آدمی کو ظلمتِ سراے

طبیعت سے باہر نکالتی ہے۔ عالم خوشی و نور و نعمت و سرور میں پہنچاتی ہے۔ بذریعہ موت
تنگیِ زندانِ دامنِ محنت سے نجات ملتی ہے۔ الم۔ مرضِ خوف۔ فقر۔ احتیاج سے فارغ ہو کر جاے
راحت و صحت کا دامنِ شیر آتا ہے۔ منافقتیں و انحراف کی صحبت سے دوری ہوتی ہے۔ ساکن
عالمِ قدس و محرمانِ خلوتِ انس سے قربت رہتی ہے۔ کونسا عقلمند ہے کہ سرورِ عقلیہ و لذتِ حقیقیہ
و حیاتِ ابدی و پادشاہتِ سرمدی کو ہاتھ سے کھوٹے۔ اور اُس وحشت کے گھر میں جہاں
مور و مار جمع ہوں۔ اور طرح طرح کی مصیبت و بلا و مرض و رنج و عذاب کا سامنا ہو ساکن ہو یا پسند کرے۔
صاحبِ خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہو ہا۔ سن ملک
بودم و فردوس بریں جایم بودی آدم آورد دریں دیر غراب آبادم و اپنے وطنِ اصلی کو یاد فرما
ہرگز اپنے شہرِ حقیقی کو فراموش نہ کیجئے۔ آتشِ شوق کو روشن اور شعلہٴ اشتیاق کو حرکت میں لائے
خبردار کہ ورنہ عالمِ جہانیت کو دور کیجئے۔ اس قفسِ خاک کو توڑ دے۔ اور آشیانہٴ قدس کی طرف
پرواز کیجئے۔ تنگیِ زندانِ ناسوت سے چھٹکارہ حاصل کر کے فضا کے دلکش میں قدم رکھئے۔
کتبتک طبیعت گرفتار دام اور کتبتک زندانِ رنج و آلام میں مجھوں پسگی۔ کوئی وقت عالمِ پاک کے
یاروں اور دوستوں کی بھی یاد کیجئے۔ اور اُس شہر کے رفیقوں کا خیال بھی دل میں لائے۔
تیسرا۔ یہ کہ قطعِ تعلیقِ اولاد و عیال و منصب و مالِ ظاہری بھی سب خوفِ مرگ ہوتا ہے۔ لیکن بیخ
موت سے ہرگز نہیں ہے بلکہ ذخیرہٴ فانیہ و لذاتِ دنیا کے دنیہ کی جدائی کا غم ہے اس خوف کا
علاج یہ ہے کہ مائل کرے کہ جو چیزیں گزشتہ تھیں و گذشتنی ہیں۔ ان سے دل بستگی کہاں تک جائز ہے
اگر آپ انھیں ترک نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو ترک کرنے پر آمادہ ہیں بغرض مفارقت ایک ضروری
چیز ہے اور اس جدائی کا کوئی علاج نہیں۔ معمولی عقل والا بھی ان سے ہرگز اطمینان و محبت نہ کر سکتا
پس محبتِ دنیا سے کنارہ کیجئے۔ اور اس خوف و رنج سے دل کو دور رکھئے۔

چوتھا۔ یہ کہ اس امر کا خوف ہو کہ ہماری موت پر دشمن شہادت کرینگے اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور اس لئے موت سے خوف کیا جائے تو یہ ایک مکر و وسوسہ شیطانیہ ہے کیونکہ انکی خوشی و سرزنش نہ دین کو ضرر پہنچاتی ہے نہ ایمان کو۔ نہ بدن کو کوئی الم حاصل ہوتا ہے نہ جان جب آپ اس گھر سے چلے جائینگے تو اس قسم کے خیالات دل میں آہی نہیں سکتے۔ علاوہ اسکے دشمنوں کی شہادت اور ان کی خوشی موت پر ہی منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ہر قسم کی بلا و کبت پر دشمن خوش ہوا کرتے ہیں۔ پس اس امر سے جو شخص خائف ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسی دوستی کا برتاؤ رکھے جس کا ذکر آگے حوالہ قائم کیا جاتا ہے۔

پانچواں۔ سمجھ کہ مرگ سے اس لئے خائف ہے کہ اُسکے مر جانیکے بعد اہل و عیال ذلیل و خوار و ضائع و پائمال ہونگے۔ اُسکے دوست و عزیز و اقارب ہلاک و بد حال ہونگے۔ یہ خیال بھی وسوسہ شیطانیہ و خیال فاسدہ ہے کیونکہ جو شخص ایسا خیال کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو بھی منہا کسی اثر کا جانتا ہے۔ دوسرے کی عزت اور ثروت و قوت میں اپنے وجود کی بھی مداخلت مانتا ہے۔ خداوند عالم کے قضا و قدر سے جاہل و نادان ہے ایک عقلمند کیونکر ایسا خیال دل میں لاسکتا ہے دراصل کیا لیکھ رہا ہے کہ اُسکے فیضِ اقدس سے ایک ایک کو دفعہ پہنچ رہا جس کا وہ سزاوار ہے اور جس شے کو جسکے لئے خلق کیا ہے اُسے واصل کر رہا ہے کسی مخلوق کے لئے تبدیل کو دخل نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ جس لڑکے کے نگاہیاں دہشتا متعہ دتھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور وہ لڑکے جو بے پدر و مادر تھے کوچہ و محراب میں بکس و تنہا زندہ رہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ بہت سے علما و فضلاء نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوشش کی بہت کچھ سرزنش سے کام لیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا کوئی علم میر نہ ہوا صاحبان دولت و مال اپنے فرزندوں کیلئے کمقدر مال چھوڑ گئے۔ مگر تھوڑے ہی زمانہ میں وہ دولت ہاتھ

نکل گئی۔ کوئی مسعت نہ ہوئی۔ بہت سے یتیموں کیلئے نہ کوئی مال تھا نہ کوئی تربیت کرنا والا لیکن
 مربی ازل کے توسط سے صاحب کمال ہو کر صاحب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ اور اکثر یتیم جسکے باپ زمانہ
 طفولیت میں سر پر نہیں رہتے بہت اُن لڑکوں کے جو اغوش پدریں پرورش پاتے ہیں۔ ترقی دنیا
 و آخرت میں سبقت لیجاتے ہیں۔ تجربہ ہوا ہے کہ جس شخص نے خاطر جمع ہو کر اپنی اولاد کے واسطے
 کوئی مال چھوڑا یا اپنی اولاد کو کیسے سپرد کیا تو آخر کار اسکی اولاد فقر و تہیدستی میں گرفتار ہو کر
 ذلیل و خوار ہوئی۔ بلکہ اکثر ہوا ہے کہ وہ مال یا وہ شخص اسکی اولاد کے لئے باعث ہلاکت ہوا ہے
 پس جو شخص اپنی اولاد اور پس ماند و نکو خذاونہ عالم کے سپرد کر دے تو اُنکی غرت و معیشت و مال
 و دولت میں ہر روز زیادتی ہوتی ہے۔ اب جو شخص عاقل اور اپنی اہل کا خیر خواہ ہوگا وہ اپنی اولاد
 و خیال کا کار و بار خالق پر چھوڑ دیگا۔

چھٹا۔ یہ کہ یہ سب اُن معاصی اور گناہوں کے جو اُس سے صادر ہوئے ہیں۔ موت اور غذاب
 الہی سے خائف ہو۔ یہ خوف بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے۔ آیات و اخبار میں اسکی تعریف وارد
 ہوئی ہے جیسا کہ اسکے بعد حوالہ قلم کیا جائیگا۔ لیکن اس خوف پر باقی رہنا۔ اور اسکا علاج توبہ و انابت
 و ترکِ معصیت سے نہ کرنا جہل و غفلت ہے۔ اس خوف کی کیفیت اسکے بعد آئگی علاوہ اسکے خوف
 حقیقہ مرگ سے نہیں ہے بلکہ یہ خوف اُس حالت سے ہے جو مرنے کے بعد پیش ہوگی۔ یہ جو کچھ کہ اوپر
 بیان کیا گیا اُس سے معلوم ہوا کہ موت کا خوف بسبب ان وجوہات نہ کہ وہ کی بنا پر بالکل بیکار ہے
 عاقل کو چاہئے کہ اُس کا خوف نہ کھائے اور تامل کرے کہ موت ایسی شیرینی ہے جسکو ہر شخص چکھیگا
 ایک ضرورت ہے کہ ہر شخص کے سر پر آئگی۔ بلکہ از روی فن حکمت یہ امر مسلمہ و مثبت ہے کہ سر مرگ
 بالضرور فاسد ہوتا ہے۔ پس بدن جو عناصر سے مرکب ہے اُسکو چاہئے کہ فاسد ہو پھر آرزو چھوٹی
 حیات اور تمنا ہے بقائے بدن خیال غلط و محال ہے عقلمند ایسی آرزو نہیں کرتا۔ بلکہ یقین کے

ساتھ جانتا ہے کہ انتظامِ عالم بالکل خیر و صلاح پر مبنی ہے پس جو کچھ ہوا یا ہوتا ہے اس پر
 رضا مندی و خوشنودی کا اظہار کرتا ہے کسی بچ و کدورت کا دل میں خیال نہیں لاتا۔
 اگر تڑا و آرزو طویل عمر کی حصول لذت جسمانیہ کے لئے چاہتا ہے تو پیری ایک پھر ہے جس سے
 قوی و حواس میں فتور آنا لازم ہے خصوصاً صحت جو عمدہ لذت ہے وہی زائل ہو گئی تو
 پھر کوئی دوسری لذت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ روز بروز نخلِ قامتِ پستی کی طرف
 جھکیگا۔ یہاں تک کہ دوسرے بلکہ اپنے اہل و عیال خواری و بقدری کی نگاہ سے دیکھیں گے
 جیسا کہ کتابِ خدا میں ہے کہ (وَمَنْ يُعْرِضْ وَتُكْسَفُ لَهُ فِي الْخَلْقِ) ”میرے جب کو پیری اور
 عمر زیادہ ہو گئی وہ آدمیوں میں سرنگوں و خوار ہوا یا کہ علاوہ اسکے طویل عمر کے لئے لازمی ہے
 کہ احباب و اولاد کے داغ اٹھائے قسم قسم کی بلاؤں میں مبتلا ہو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص
 زیادتی عمر کا طلبکار ہے۔ وہ ان تمام زحمتوں کا خواستگار ہے۔ اور اگر زیادتی عمر سے غنا
 و اخلاقِ حسنہ کے حاصل کرنے اور طاعت و عبادت کا مقصد ہو تو کوئی شک نہیں کہ زمانہ
 پیری میں انکا حاصل کرنا نہایت دشوار و مشکل ہے اسکے لئے بھی زیادتی عمر لا حاصل ہے۔
 کیونکہ جس نے جوانی میں بدی کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ یہاں تک کہ زیادتی پیری آگیا۔ اسکی جڑوں
 میں مضبوط ہو گئی تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اسکو زائل کر کے اخلاقِ حسنہ حاصل کرے کیونکہ جڑ
 مضبوط ہونے کے بعد اسکا اکھیرنا ریاضت و مجاہدہ پر موقوف ہے۔ اور زمانہ پیری میں کسی کی
 و مجاہدہ کا تحمل ہونا ممکن نہیں اسی سبب سے اخبار میں وارد ہوا ہے کہ جب آدمی کا سرِ طالع
 برس کا ہوا اور کوئی نیکی نہیں کی تو شیطان اس کے نزدیک آتا ہے۔ اور اسکے منہ پر ہاتھ
 پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا پ تیرے منہ پر فدا ہو کہ ہرگز تیرا چھٹکا را نہیں ہے یا باوجود
 اسکے طالبِ سعادت کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت صفاتِ بد کو دور کر نیکی کو شش کرے

اور یہ طول اہل (درازی آرزو) خود ایک صفتِ بد ہے۔ اس سے متفرق رہنا چاہئے۔ اور ہمیشہ
حتی المقدور زندانِ دنیا بے نگار سے خلاصی اور ترکِ لذت و دنیا و خواہشِ حیاتِ ابدیہ میں مشغول
رہ کر دن رات خداوندِ عالم سے مناجات کرتا رہے۔ یہاں تک کہ نفسِ طبیعت سے خلاصی پا کر اور
عالمِ حقیقت کی طرف پرواز پھر آئے۔ ایسی صورت میں وہ موت کا شائق رہیگا۔ اسے موت کی
پروا بھی نہ ہوگی نہ اسکو اس ظلمتِ کدہ کی جو مسکنِ اشقیاء و مشایطین و انتشار ہے کوئی خواہش
ہوگی۔ اور نہ اسکی نظر میں اس حیاتِ فانی کا کوئی اعتبار ہوگا۔ بلکہ اسکا دل عالمِ علی کی طرف لگا
اور وہ مصاحبتِ مجاورانِ محرمِ قدس کا شائق اور ہمیشہ باطنِ قرب حق کا جویا رہیگا۔

فصل (۲) واضح ہو کہ خوف کی صند یہ ہے کہ امورِ مذکورہ میں اطمینانِ قلب حاصل
شرافتِ اطمینانِ قلب اور اسکے ہو۔ یعنی ذرا بھی اُن امور سے مضطرب نہ ہو۔ اور کوئی خوف اسکے
تحصیل کا طریقہ۔
دل میں نہ آئے۔ کوئی شک نہیں کہ یہی فضیلتِ مطلوب اور نہایت

مرغوب ہے۔ ایسا شخص ہر ایک کی نظر میں صاحبِ عزت اور صاحبانِ بصیرت کے نزدیک
با وقعت ہے۔ اور جس میں یحفت نہیں ہے۔ امورِ مذکورہ سے خائف و ترساں ہے تو اسکو
مرد کہنا بیکار ہے۔ آدمیوں کی نظر میں بے وقعت و بے اعتبار ہے ایک بچہ ہے کہ مرد کا جسم
رکھتا ہے۔ یا ایک مرد ہے جو عورتوں کی طبیعت رکھتا ہے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو مردوں
کے زمرے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس صفت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قوتِ
قلب کی عادت ڈالے۔ کمزور شاخ کی مانند ہوا سے لرزاں نہ ہو۔ سوکھی گھاس کی طرح نسیم
پریشان نہ ہو۔ بلکہ مانند کوہ اپنے مقام پر قائم رہے۔ اور جان لے کہ صاحبانِ قلوبِ قویہ و نفوس
مطمینہ کی ایک خاص ہیبت دلوں پر طاری ہوتی ہے۔ بلکہ کسی شخص کے سامنے جب کوئی
دوسرا شخص متزلزل و مضطرب ہوتا ہے تو یہ اقل الذکر کی قوتِ نفس کی وجہ سے ہے۔ اور

اکثر اوقات جس کا نفس قوی ہے وہ مباحثاتِ علمیہ اور محاضرات و مناظرہ کے وقت اُس شخص کو زیرِ کراہیگا جس کا نفس ضعیف ہے۔ اس صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو جا بے خوف و بیم میں ڈالے یہاں تک کہ ملکہ حاصل ہو۔ اور دل میں قوت و اطمینان کامل ہو۔ دوسری صفت عذابِ الہی سے بے فکر رہنا جس میں چھ فصلیں ہیں۔

عذابِ الہی سے بے فکر رہنا وہ یہ ہے کہ انسان تدبیر اور گرفتِ خداوندی سے اپنے آپ کو ایمن کب کہا جاسکتا ہے سمجھے۔ عذابِ الہی اور اُس کے امتحانات سے بے فکر ہو بیٹھے۔ اُسکی عظمت

و جلال کا خیال اور اُس کے مواخذے کا دل میں اندیشہ نہ رکھتا ہو۔

فصل (۱) واضح ہو کہ سبب اس صفتِ رزلیہ کا عظمت پروردگار سے غفلت

عذابِ الہی سے بے فکر ہونے کی اور اُسکی آزمائش و امتحانات سے ناواقفیت ہے۔ یا روزِ قیامت کے حساب اور اعمالِ نیک و بد کی جزا پر اعتقاد نہیں

رکھتا ہے۔ یا اسے رحمتِ واسعہ الہی پر اطمینان ہے یا اپنی طاعت و عبادت پر بہرہ و سہ

رکھتا ہے۔ بغرض یہ صفت کسی سبب سے بھی پیدا ہو موجبِ خرابی و نقصانِ مالی و سبب

ضلال ہے کیونکہ اُس کا سبب یا تو کفر ہے یا جہل یا غرور یا خود پسندی۔ اور انہیں سے

ہر شے انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اب اگر غفلتِ الہی سے غفلت ہو تو یہ جہل و نادانی

ہے۔ اور اگر اعتقادِ نہ ہو نیکی وجہ سے ہو تو اُس کا نشانہ کفر و ایمانی ہے۔ اگر بہرہ و سہ رحمت

الہی کا ہو تو یہ غرور ہے جو صاحبِ عقل سے دور ہے۔ اور اگر اپنے عمل پر اعتقاد ہو تو خود پسندی

ہے بجاِ تفاخر ہے۔ آیات و اخبارِ کریمہ سے ایمن ہونے کی نسبت ہو جو دینِ خداوند عالم کی کتاب

میں وارد ہے (وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) یعنی زیان

کاروں کی جماعتِ مکرِ خدا سے ایمن ہوتی ہے۔ ثابت و محقق ہے کہ فرشتے اور پیغمبران

خدا کی گرفت سے خائف و ترساں اور گریاں و نالاں میں جیسا کہ مروی ہے کہ ابلیس لعین اپنے گوار
 کی سزا پچکا تو جبرئیل و میکائیل جو مقربانِ بارگاہِ ربِّ جلیل میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے گریہ و زاری
 کرتے تھے انکو خطابِ الٰہی ہوا کہ کس لئے گریہ کرتے ہو؟ عرض کیا کہ اے پروردگار تیرے امتحان
 سے ڈرتے ہیں۔ تیری آزمائش سے خائف ہیں۔ پس خداوندِ جلیل نے فرمایا کہ ہمیشہ اسیدِ رح
 ڈرتے رہو۔ اور میرے کمرے سے بخوف نہ ہو۔ مروی ہے کہ حضرت رسولؐ و جبرئیلؑ میں خدا کے خوف
 سے روئے تو خدا نے ان پر وحی نازل کی کہ کیوں روئے ہو؟ حالانکہ میں نے تمکو امن کیا ہے۔
 عرض کیا کہ خداوندِ اکون ہے جو تیری آزمائش اور امتحان سے بخوف رہے گا یا اس ارشادِ الٰہی
 پر اس لئے بخوف نہ ہوئے کہ مبادا یہ ارشاد ہی امتحان و آزمائش کے لئے نہ ہو۔ اگر انکے خوف کو تسکین
 ہوتی تو معلوم ہوتا کہ یہ بخوف ہو گئے ہیں اور اپنے قول پر ثابت نہیں ہیں جیسا کہ جب حضرت
 ابراہیمؑ خلیل کو گوبین میں رکھا کہ آگ میں ڈالیں تو انہوں نے کہا (حَسْبِيَ اللّٰهُ) یعنی خدا
 مجھکو ہر حال میں کافی ہے؟ کسی خیر کی میں پروا نہیں رکھتا ہوں؟ چونکہ یہ بزرگی کا دعویٰ
 تھا اس لئے خداوندِ عالم نے آزمائش کی۔ اور جبرئیل کو بھیجا۔ وہ ہوا میں ظاہر ہوئے اور ابراہیمؑ
 خلیل سے انھوں نے پوچھا کہ اگر کوئی حاجت ہے تو کہو کہ اُسکو پورا کروں؟ حضرت نے کہا کہ
 حاجت تو رکھتا ہوں مگر تم سے نہیں۔ پھر جبرئیل نے کہا جس سے حاجت رکھتے ہو اُس سے
 طلب کرو؟ تو کہا (عَلِمَهُ الْخَالِي حَسْبِيَ عَنِ مِقَالِي) یعنی جب اُسکو میرا حال معلوم ہے
 تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بزرگوار پر آفریں ہے کہ ایسی حالت میں روح القدس کی
 طرف التفات نہیں کیا۔ وہ امتحان میں پورے اترے۔ اسی سبب سے خداوندِ عالم نے فرمایا
 (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) یعنی ابراہیمؑ نے جو کچھ کہا وہ وفا کیا۔ میرے سوا کسی دوسرے
 کی طرف التفات و اعتنا نہیں کیا۔ لہذا بندہ کمومن کو چاہئے کہ کسی حال میں خدا کے امتحان و

آزمائش سے غافل نہ ہو جیسا کہ ملائکہ و انبیاء امین (بنیوت) نہیں تھے۔ مواخذہ و عذاب الہی کو فراموش نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادو گروں کے مقابلہ میں جو خوفِ باطنی ظاہر ہوا وہ خوفِ فی الحقیقہ امتحان و آزمائشِ خداوندی کے مقابلہ میں تھا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خبر دی۔ (اَوْحِیْ مُوسٰی فِیْ نَفْسِہٖ خِیْفَةً) علاج اس صفت کا علاوہ اس کے جو آگے بیان کیا جائیگا وہی ہے جو عجب و غرور کا علاج ہے۔ یعنی خوفِ خدا اول میں پیدا کرے جو اس صفت کی ضد ہے۔

فصل (۲) واضح ہو کہ ضدِ اس صفتِ مذہوم (عذابِ الہی سے بھکر رہنا) کی خوفِ خدا ہے۔ خوفِ خدا اور اس کے اقسام۔

بیکھتین قسم پر ہے۔

- (۱) خوفِ بندہ کو عظمت و جلالِ کبریا سے ہو۔ صاحبانِ قلوب اسکو خشیت یا رہبت کہتے ہیں۔
- (۲) خوفِ اُن گناہوں کا جو کئے ہیں۔ اور اُن تقصیرات کا جو اُس سے صادر ہوئی ہیں۔
- (۳) خوفِ جو اُن دو نوعِ مذکورہ پر شامل ہو۔

کوئی شبہ نہیں کہ جقدر بندہ معرفتِ عظمت و جلالِ آفریدگار کی رکھتا ہو۔ اور اپنے عیوب اور گناہوں کا دیکھنے والا ہو اسقدر اُس کا ترس و خوف زیادہ ہو گا۔ کیونکہ ادا کا قدرت و عظمت پروردگار و قوتِ قویہ و عزتِ شدیدہ ضرور باعثِ وحشت و اضطراب ہے یا اور کوئی شک نہیں کہ اسکی عظمت و قدرت و صفات و جلال و جمال کی شدت و قوت بے انتہا ہے۔ کوئی شخص اسکی صفاتِ مقدس کا احاطہ نہیں کر سکتا کسی کو اسکی گنہ کا ادا رک میسر نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ اپنی قابلیت و طاقت کے موافق بطورِ اجال بعض صفات کو سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی حقیقتاً اسکی صفات نہیں ہیں۔ عقولِ قاصر و انسانی کی وہی انتہا ہے۔ بلکہ نہایت مشکل ہے اور انسان اُسے کمال تصور کرتا ہے۔ اگر خورشیدِ حقیقت کے نور کی ایک جہلک اربابِ عقولِ قویہ کے قلب پر پڑ جائے تو اُن کے وجودِ خد و خاشاک کی طرح جل اٹھیں۔ اور عقولِ قاصر و نفسِ عالمیہ کا منہا ہے۔

فہم بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ حقیقت صفاتِ جلال و جمال تک رسائی محال ہے۔ اور اس
 مرتبہ کے سمجھنے میں بھی عقول متفاوت ہیں۔ اب جس شخص کا ادراک زیادہ اور عقل کامل تر ہے
 اسکی حیرت و سرگردانی بیشتر ہے جو اسکی عظمت و جلال کا زیادہ شناسا ہے۔ اسکی خوف و
 زہشت زیادہ ہے۔ اسیوجہ سے پروردگار عالم فرماتا ہے (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
 عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) یعنی خدا سے خوف و دہشت سوائے سداکان خاص و عالم و دانا
 کے کسی کو نہیں ہے۔ سید رسل نے فرمایا ہے (إِنَّا أَخَوْكُمُ مِنَ اللَّهِ) یعنی خدا
 میرا خوف نسبت تمام کے زیادہ ہے۔ یہ حالت خوف اولیا و انبیاء کی ہے۔ کیا آپ نے
 نہیں سنا ہے کہ ہر شب امیر المومنین کو پے درپے غش طاری ہوئے تھے۔ اسکا سبب کمال
 معرفتِ خدا ہے کیونکہ جسکے دل میں معرفت کامل طور سے اثر کرتی ہے۔ اسکا اضطراب بڑھتا ہے
 سوزش زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ اثر دل سے بدن میں سرایت کرتا ہے۔ پس جسم ضعیف و لاغر
 رہتا ہے چہرہ زرد اور آنکھیں گریاں۔ وہ لوگ گناہوں سے باز رہ کر طاعت و عبادت میں
 مشغول ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ترکِ معاصی میں کوشش اور طاعت کی عادت نہ کرے اسکو
 کوئی مرتبہ خوف حاصل نہیں ہوتا! اسیوجہ سے کہا گیا کہ وہ شخص خائف نہیں ہے کہ روئے بلکہ
 خائف وہ شخص ہے جو عاقبت سے ڈرے اور گناہ سے پرہیز کرے۔ ایک عارف کا قول ہے
 کہ ”بذہ جہوت خدا سے ڈرتا ہے تو گناہ سے اسطرح پرہیز کرتا ہے جیسا کہ بیمار طولِ مرض کے لڑشہ
 سے غذائے ناموافق سے پرہیز و خوف کرتا ہے۔ اور یہ اثر خوف جب صفات و احوال میں سرایت
 کرتا ہے تو شہوت کی آگ کو کم کر دیتا ہے۔ اُسے دنیا کی لذتیں فرہ نہیں دیتیں۔ اسکی طبیعت کو
 گناہ مکر وہ و ناگوار معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اُس شخص کو شہدناگوار ہوتا ہے جو بیہ جانے کہ اُس
 زہر ملا ہوا ہے۔ اسوقت میں اُسکا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اسکی لذتیں اُسکے لئے بیکار

ہو جاتی ہیں صفاتِ خراب اُس سے دور ہوتی ہیں۔ وہ غفلتِ آلہی کے سامنے ذلیل و متواضع ہو جاتا ہے۔ اپنے احوال کے نتیجہ پر نظر رکھتا ہے۔ اُس کو سوائے مجاہدہٴ نفس و شیطان و مراقبہٴ احوال و محاسبہٴ اعمال کوئی شغل نہیں ہوتا۔ اپنی ایک ایک گہری غفیت سمجھتا ہے۔ اُس کو بغیرِ کدہ صرف نہیں کرتا۔ ایک بات بھی فاضل نہیں کہتا ہے۔ جب کوئی خیال فاضل اُس کے دل میں گزرے تو اپنے نفس پر پورا خذہ و عتاب کرتا ہے۔ اپنے ظاہر و باطن کو اُس شے کے علاج پر جس سے ڈرتا ہے مشغول کرتا ہے۔ اُس کے دل میں امورِ مذکورہ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں گزرتی۔ جس طرح کہ کوئی شخص شیر کے پنجوں پہنیں گیا ہو یا دریا کے طوفان میں لگیا ہو۔ وہ سوائے اپنی رہائی کے اور کسی بات کا خیال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ شخص بھی سوائے اپنی نجات کے دوسری طرف توجہ نہیں کرنا۔ صیباہ و قاتین و سلف صالحین اسی طریقہ پر کار بند تھے اور اقل درجہ یہ ہے کہ اس کا اثر اعمال میں ظاہر ہوا اور کئی محرمات سے باز رہے۔ اُس وقت مرتبہٴ روح حاصل ہوتا ہے۔ اور جب اس مرتبہ سے ترقی کر کے ہمہ تن بارگاہِ اقدسِ خداوندی میں حاضر ہو۔ فضولیات دنیا سے قطعاً الگ ہو جائے تو اُس وقت زمرہٴ صدیقین میں داخل ہوگا۔

فصل (۳۴) واضح ہو کہ مکروہاتِ آئندہ کے تصور سے انسان کو خوف و ترس لگتا

مراتبِ خوف جکی ایک دوسرے پر ترجیح ہے۔ ہوتا ہے۔ ان کے بہت درجہ ہیں۔ کیونکہ انسان کو باطن و قرب و

لذت دیدار پروردگار سے دور ہو جانیکا خوف ہوگا۔ یہ درجہ خوف بہت بلند ہے۔ اور

و قہرین کے واسطے یہ درجہ تیر ہوتا ہے۔ سید اولیا اس مرتبہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

(فَهَبْنِي يَا اَلْهَى وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَوَلِيَّ صَبْرَتِكَ عَلَيَّ اَعْلَى اَيْدِكَ

فَاَكْفِ اَصْبِرْ عَلَيَّ فِرَاقَكَ) یعنی اے میرے معبود و آقا و مولا پروردگار میں نے فرشتوں

کہ تیرے عذاب پر صبر کروں گا لیکن تیرے فراق پر صبر کر سکوں گا، اس مرتبہ سے کم درجہ کا

خوف عابد و زاہد کا ہے اسکے بھی کئی اقسام میں مثلاً جانکندی یا اسکی سختی یا سوال منکر و مکر
یا عذاب قبر و ہلک و تنہائی کا یا میدان قیامت کے ہول کا یا پروردگار کے سامنے کھڑے
رہنے کا یا اسکی ہیبت یا اپنے گناہوں کی حیا و خجالت کا یا سوالی محشر یا اسکی شرمساری کا یا
قیامت کے محاسبہ سے عاجز رہنے کا یا حسرت و پشیمانی و مذمت کے الم کا یا روز محشر کی عفت
سے محرومی کا یا صراط سے گزرنے کا یا دوزخ کے سانپ اور چھپو کی ایذا کا یا محرومی بہشت یا حور
پاک سرشت سے دوری کا خوف ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات اس امر کا خوف ہوتا ہے کہ مبادا
مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکوں یا توبہ ٹوٹ جائے۔ یا ادائے حقوق پروردگار میں قصیر ہو یا نفسِ امارہ
و شیطانِ مکار غالب آجائے یا دنیا سے دنی فریب دے یا حقوق الناس ذمے سچائیں۔ یا
و ثروت و عزت و صحت برباد ہو جائے یا طاعت و عبادت قبول نہ ہو لیکن انکیوں اور مقبول
کے دل پر زیادہ تر خوف نتیجہ خاتمہ کا ہوتا ہے اسی سے عارفوں کا دل پارہ پارہ ہے۔ اور ان
سب اقسام سے بڑھا ہوا روز ازل کا خوف ہے اسی سبب سے عبد اللہ انصاری کا قول ہے
کہ آدمی روز آخر سے ڈرتے ہیں اور میں روز ازل سے ڈرتا ہوں۔ حضرت رسولؐ نے ایک روز
سید ہادست مبارک بند کر کے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے عرض
کیا کہ خدا و رسولؐ زیادہ جاننے والے ہیں، فرمایا کہ اہل بہشت کے اور ان کے باپ اور انکے
قبیلوں کے نام میں جو قیامت تک اہل بہشت ہونگے، پھر فرمایا کہ حکم خدا ہے۔ اور حکم خدا عدل
پر مبنی ہے کہ (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) یعنی ایک طائفہ بہشت میں ہے
اور ایک طائفہ دوزخ میں۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی
کو اشتیاق کے راستہ سے لیجائیں تاکہ لوگ کہیں کہ مجھے کس قدر اشتیاق سے مشابہ ہے بلکہ انھیں
ہے۔ ناگاہ فوراً اسکو سعادت گھیر لیگی اور وہ نیکیوں کے زمرہ میں داخل ہو گا۔ اسطرح ممکن

کہ شقی کو اہل سعادت کے راستہ سے لیجائیں اور لوگ کہیں کہ یہ کس قدر نیکیوں کے مشابہ ہے۔
 بلکہ انھیں میں سے ہے پس فوراً اسکو شقاوت پر لگی اور اہل شقاوت کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔
فصل (۴۱) واضح ہو کہ خوفِ خدا رکھنے والے کا مرتبہ بہت بلند ہے صفتِ خوف

شرفِ خوفِ خدا اور اسکی افضل فضائل نفسانیہ و اشرف اوصافِ حسنہ ہے کیونکہ ہر صفت

بقدر تحصیل سعادت میں معین و مددگار ہوگی اسی قدر اشرف گئی جائیگی اور کوئی سعادت

ملاقات پروردگار اور اسکی مرتبہ قرب سے بڑھ کر نہیں ہے یہ مرتبہ قرب سولے محبتِ خدا

کے حاصل نہیں ہو سکتا اور محبتِ معرفت پر موقوف ہے اور معرفتِ فکر و ذکر سے حاصل

ہوتی ہے ہمیشہ فکر و ذکر میں مشغول رہا جو ترکِ شہوات کے اور کسی چیز سے متعلق نہیں رہتا

اور لذات و شہوات کو کوئی چیز سولے خوف کے نسبت و تابو کرنے والی نہیں ہے ایسی

وجہ سے فضیلت میں اس صفت کی آیات و اخبار تو اترائے ہیں بخداے تعالیٰ نے اہل خوف

کیلئے علم، ہدایت، رضوان، رحمت کو جو مقامات اہل بہشت کا مجمع ہے جمع کیا ہے اور

فرمایا ہے (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) یعنی خوفِ خدا صرف اہل علم

کے لئے ہے اور فرمایا (هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَفُونَ) یعنی

ہدایت و رحمت اُن اشخاص کیلئے ہے جو اپنے پروردگار سے خائف و ترساں ہیں یہ پھر فرمایا

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبًّا) یعنی اُن سے خدا راضی

و خوشنود ہے وہ خدا سے راضی و خوشنود ہیں یہ مرتبہ اسکی لئے ہے جو اپنے پروردگار سے

ڈرے۔ آیاتِ متعددہ سے پایا جاتا ہے کہ خوفِ خدا لازماً ایمان سے جو شخص خدا کا خوف

نہیں رکھا وہ ایمان میں پورا نہیں ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

إِذَا أَمَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) یعنی سوائے اسکی کوئی مومن نہیں ہے جسکے

اذا أمر الله وجلت قلوبهم

سامنے خدا کا نام لیا جائے اُسکے دل پر خوف طاری ہو جائے اور فرمایا ہے (خَافُونَ
 اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) یعنی اگر صاحب ایمان ہو تو مجھ سے ڈرو گے خوف کرنے والوں کی واسطے
 بہشت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَىٰ
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) یعنی جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور ہوا و ہوس سے
 باز رہتا ہے تو بہشت اُس کا مسکن ہے اور فرماتا ہے (وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا
 مَعَيْنِ) جو شخص اپنے پروردگار سے خوف کرتا ہے اُسکے لئے بہشت ہے یہ حدیث صحیح میں وارد
 ہو رہی ہے کہ میری عزت کی قسم ہے کسی بندہ کو دو خوف نہیں دئے جاتے اور نہ کسی بندہ کیلئے
 دو امن قرار دئے گئے ہیں پس جو کوئی دنیا میں امن ہو تو قیامت میں اُس کو ڈراؤنگلا اور جو
 کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اُس کو قیامت میں بخوف رکھوں گا حضرت رسول صلعم سے مروی ہے
 کہ فرمایا جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے اُس سے خدا سب کو ڈرتا ہے جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا تو
 اُس کو خدا تمام چیزوں سے ڈرتا ہے لیکر وزیر حضرت زبیر بن عوف سے فرمایا کہ اگر تو قیامت میں
 مجھ سے ملاقات چاہتا ہے تو میرے بعد بھی خدا سے خائف رہنا لیث ابن ابی سلیم سے منقول
 ہے کہ میں نے ایک مرد انصاری سے سنا کہ ایک روز موسم گرما میں حضرت رسول کی خدمت میں
 ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا تھا کہ ایک مرد آیا اور لباس اتار کر ریگ گرم پر لوٹنے لگا کبھی پی
 پیٹھ کو اور کبھی اپنے پیٹ کو اور کبھی اپنے منہ کو داغ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ریگ گرم کی حرارت
 جیکھ کیونکہ جو کچھ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے اُسکے لئے عذاب خدا شدید ہے حضرت رسول صلعم
 اُس کو ملاحظہ فرماتے تھے جب اُس نے لباس پہن لیا حضرت نے دست مبارک سے اشارہ فرما کر
 اُس کو بلایا اور فرمایا اے بندہ خدا تجھ سے کونسا امر صادر ہوا اُس نے عرض کیا کہ خوف خدا
 میری یہ حالت ہے حضرت نے فرمایا کہ بیشک تو حق خوف بجا لایا خدا اہل آسمان کے سامنے

تیری تعریف کرتا ہے پھر حضرت اصحاب کی طرف توجہ ہوئے اور فرمایا کہ اسکے پاس جاؤ انکے پاس
 واسطے دعا کرے نیز حضرت رسول سے مروی ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہے کہ جب انکے سے
 خوفِ خدا میں آنسو بہا رہے اگرچہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہو مگر خدا آتشِ جہنم کو اُس پر حرام کر دیتا ہے
 پھر فرمایا کہ جب مومن کا دل خوفِ خدا سے کانپے تو اُسکے گناہ مثلِ درخت کے پتوں کے جھڑنا
 ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص خدا کے خوف سے گریہ کرتا ہے وہ داخلِ جہنم نہیں ہوتا حضرت امام
 محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس زمانہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام عراق میں
 تشریف فرما تھے ایک روز نمازِ صبح جماعت سے فارغ ہو کر و خط فرمایا خود گریہ کیا حاضرین کو
 رولایا اور ارشاد کیا خدا کی قسم ہے کہ زمانہ رسول میں ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ انکے بال
 پریشان تھے۔ بدنِ غبار آلود تھے بھوکے رہتے تھے اور صبح و شام گریہ کرتے تھے کثرتِ
 سجدہ سے انکی پٹیاں پر گھٹے پڑ گئے تھے تمام رات قیام و سجود میں بسر کرتے تھے کبھی ایک
 پاؤں پر کھڑے دوسرے پر عبادت کرتے تھے کبھی سجدے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات
 کرتے تھے آتشِ جہنم سے خلاصی چاہتے تھے۔ باوجود اسکے خائف و ترساں رہتے تھے گویا آتشِ
 جہنم کی آواز انکے کانوں میں آتی تھی جب انکے سامنے خدا کا نام لیا جاتا تو بید کے مانند کھپتے
 تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے حضرت کو خنداں نہیں دیکھا یہاں تک کہ
 دنیا سے مفارقت فرمائی نیز ان حضرت سے مروی ہے کہ مومن ہمیشہ دو خوف کے درمیان ہے
 ایک خوف اُن گناہوں کا جو کئے ہیں اور نہیں جانتا ہے کہ خدا اُسکے ساتھ کیا سلوک کریگا
 دوسرا زمانہ آئندہ کا خوف کہ اُس میں کیا کیا گناہ سرزد ہونگے پس کوئی صبح ایسی نہیں جس میں
 وہ خائف و ترساں نہ اُٹھے پھر انھیں حضرت سے مروی ہے کہ خدا سے اس طرح ڈر گیا تو اُس کو
 دیکھتا ہے اگر تو اسکو نہیں دیکھتا ہے تو وہ تجھکو دیکھتا ہے اگر تو ایسا نہیں سمجھتا تو کافر ہے

اور اگر جانتا ہے کہ وہ جھگڑو دیکھتا ہے اور پھر اُسکا گناہ کرتا ہے تو شاید وہ تیری نظر میں تمام دیکھنے والوں سے کم ہے کیونکہ دوسروں کے خیال سے تو ضرور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے غرض خوف اور اُسکی فضیلت میں بشمار احادیث میں انکابیان کیا جائے تو ایک علیحدہ کتاب ہو جائے اور جو کچھ حدیثیں زہد و تقویٰ و گریہ ورجا کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ تمام فضیلتِ خوف پر دلالت کرتی ہیں انہیں سے بعض سببِ خوف ہیں بعض چیزیں خوف کی پیدا کرنیوالی ہیں اور بعض لوازمِ خوف میں سے ہیں۔

واضح ہو کہ جو کچھ فضیلت و مدحِ خوف میں مذکور ہو اس سے بچہ مراد ہے کہ کسی وقت میں حدیث سے تجاوز نہ کیا جائے ورنہ مذموم ہو جائیگا صراحت اُسکی یہ ہے کہ خدا کا خوف تازیانہ کا حکم رکھتا ہے جو بندوں کو علم و عمل و طاعت و عبادت پر متوجہ کرتا ہے تاکہ اُسکے ذریعہ سے قربِ الہی پر فائز ہوں اور لذتِ محبتِ خدا حاصل ہو جیسا کہ اطفال کو تازیانہ سے تادیب کی یا گھوڑے کو چلانے کی ایک حد معین ہے۔ اگر اُس سے کم ہو تو تادیب طفل اور مرکب چلانے میں کوئی نفع نہیں ہوتا اگر اُس سے تجاوز کیا جائے تو طفل یا مرکب کی ہلاکت ہے پس ایسا ہی خوف تازیانہ خدا ہے جسکی حد معین بچہ ہے کہ وہ آدمی کو مقصد مذکورہ پر پہنچا دے۔ اگر اُس حد سے کم ہو تو فائدہ بہت کم بلکہ بے اثر ہے مثلاً باریک لکڑی مرکب قوی کو ماریں جس سے کچھ بھی اثر نہ ہو بچہ خوف مانند رقتِ قلب کے ہے کہ مستور آیت بخود سننے بیان دردناک کے گمبہ کرتے ہیں جب وہ بیان موقوف کیا جائے تو حالتِ اول پر قائم ہو جاتے ہیں یا اُس آدمی کے خوف کے مانند ہے کہ جو قوتِ خیر و خشتِ نئے تو اُسکا اثر نفس میں مشاہدہ کرے۔ اور جب نظر سے غائب ہو تو فوراً دل غافل ہو جائے یہ خوفِ ہم بہ فائدہ ہے۔ اسکی علامت یہ ہے کہ کبھی اگر حدیثِ مرگ و دوزخ سنے تو

کچھ دل میں اثر نہ ہو تب مگر اعضا و جوارح اس اثر سے خالی ہیں طاعت پر متوجہ نہیں ہوتے اور آدمی گناہوں سے باز نہیں رہتا۔ ایسے خوف کو خوف نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ یہ حدیث میں وحرتِ خواطر ہے۔ جس کا وجود و عدم برابر ہے اور اگر حد سے تجاوز کرے تو اکثر ہوتا ہے کہ انسان رحمتِ خدا سے ناامید و بالوس ہو جاتا ہے جو یہ حدِ ظلالِ کفر ہے **لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ** کوئی شک نہیں کہ جب خوفِ حق یاس پر پہنچ جائے تو وہ آدمی کو عمل و طاعت سے باز رکھتا ہے کیونکہ جب امید ہی نہ ہو تو دل کو اطاعت کی طرف توجہ کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور کوئی خوشی و شوق کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب خوشی و شوق نہ ہو تو کاہلی و سستی آجاتی ہے اور عمل سے باز رکھتی ہے۔ ایسا خوف از روئے عقل و شرع مذموم ہے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ کسی لڑکے کو اس قدر تادیب کی جائے کہ وہ مر جائے یا اسکا کوئی عضو جاتا رہے پس اصل خوف یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہوں سے باز رکھے اور تحصیلِ فضائل کا ذریعہ ہو جائے۔

فصل (۵) واضح ہو کہ جب اپنے فضیلتِ خوف کو معلوم کیا تو اسکے حاصل طریقہ تحصیلِ خوفِ خدا کر نیکے در پے ہونا اور اپنے کو اس صفت سے آراستہ کرنا

چاہئے۔ واضح ہو کہ خوفِ خدا کی کئی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عظمت و جلالِ خداوندی سے بخیر ہو۔ مواخذہ قیامت سے بے پروا ہو۔ مثلاً ایک شیر کہیں بیٹھا ہے لیکن انسان اس کے موجود ہونے کی خبر نہیں رکھتا یا اگر خبر بھی رکھتا ہے تو اسکی خاصیتِ درنگی سے خبردار نہیں ہے پس ایسا شخص بے خوف اسکی طرف چلا جائیگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان محاسبہ روز قیامت سے غفلت و فراموشی اختیار کرے اور اس دن کی دہشت کی طرف متوجہ نہ ہو جیسا کہ کوئی شخص شیر کی خاصیتِ درنگی

سے مطلع ہو لیکن طوالت زمانہ سے اُسکی طرف ملتفت نہ ہو تیسری صورت یہ ہے کہ انسان حسرت
خدا پر مطمئن ہو کر بخوف ہو جائے یا اپنے اعمال پر مغرور ہو جیسا کہ کوئی شخص اپنی طاقت
پر بہرہ ور کرتے ہوئے تیسرے کے سامنے چلا جائے اب انسان کو لازم ہے کہ تحصیلِ خوفِ خدا
اُن اسباب کو ترک کرے جو قلتِ خوف کا سبب ہوتے ہیں اور انکی توضیح و تشریح مندرجہ ذیل ہے
پہلا یہ کہ انسان کا ایمان قوی ہو روزِ جزا بہشت و روزِ حساب اور عقاب کے
بارے میں یقین حاصل کر نیکی کی کوشش کرے جب انکا یقین ہو تو روزِ حساب سے خائف رہے
اور بہشت کا امیدوار ہو بدین وجہ دنیا کی مشقت و زحمت پر صبر کرے ذکرِ خدا و طاعتِ عباد
پر آمادہ ہو ذکر و فکر کی وجہ سے پروردگار سے مانوس ہو اور اُسکی معرفت حاصل کرے
محبتِ خدا اور مقدراتِ الہی پر راضی رہے۔

دوسرا یہ کہ احوالِ روزِ حساب کا متفکر اور انواعِ عذاب کا ذکر کر نیوالا کر موت
کو پیش نظر رکھے عالمِ برزخ کی سختی کا تصور کرے یا مواخذہ روزِ قیامت کو یاد کرتا رہے
عمدہ محشر کی دہشت اور گناہگاروں کی سزائے انہار و آثار جو روزِ حساب کے بیان میں
آئے ہیں انکا ملاحظہ کرے۔

تیسرا یہ کہ خدا سے خوف کر نیوالوں کے حالات دیکھے انبیاء و اولیاء کے حکایات کو
کہ انکا خوف پروردگار سے کس حد تک تھا ملاحظہ کرے اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔
حضرت رسول صلعم فرماتے ہیں کہ کوئی وقت جبرئیل میرے نزدیک نہیں آئے گا کہ میرے پروردگار
کے خوف سے لرزاں تھے ایک روز حضرت نے جبرئیل سے سوال کیا کہ میکائیل کو میں کیسے
خداؤں نہیں دیکھتا ہوں عرض کیا کہ جس روز سے آتشِ جہنم خلق ہوئی ہے میکائیل خداؤں
نہیں ہوئے مروی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ باوجود اسکے کہ اُسکی محبت کا خلعت جسم میں اور

تاج کرامت سر پر رکھتے تھے لیکن جب وہ نمازیں کہتے ہوئے تو اُن کے دل کے دھڑکنے
 کی صدا ایک میل کے فاصلہ پر جاتی تھی۔ حضرت داؤد پیغمبر سے جب ترکِ اولیٰ
 صادر ہوا تو جب تک وہ زندہ رہے نوحہ کرتے تھے اور ہمیشہ گریہ و زاری میں مصروف
 تھے۔ ایک روز اپنی خطا کا تذکرہ کر کے بے اختیار فریاد کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سر پر
 ہاتھ رکھے ہوئے جنگل و صحرا کی طرف چلے جاتے تھے اور نوحہ و گریہ کرتے تھے یہاں تک
 کہ چوپائے اور رندے اُن کے راستے میں جمع ہوئے تو کہا واپس چلے جاؤ میں تم کو نہیں جانتا
 میں اُنکی خواہش کرتا ہوں جو اپنے گناہ پر روتے ہیں۔ تمام آدمی کہتے تھے کہ آپ کب تک
 گریہ کریں گے اور اپنے کو رنجیدہ رکھیں گے تو کہتے تھے کہ چھوڑ دو کہ گریہ کروں قبل اسکے کہ
 گریہ کرنے کا دن آئے میری ہڈیاں گل جائیں۔ آل کا شعلہ میرے جسم کو جلائے اور ملائکہ کو
 میرے پکڑنے کا حکم کریں۔ حضرت یحییٰ معصوم جب نمازیں کہتے رہتے تو اسقدر گریہ کرتے کہ
 اُنکے گریہ سے درخت وغیرہ گریہ کرتے تھے۔ اُنکے پدرِ بزرگوار حضرت زکریا اُنکے حالِ زار
 پر اسقدر گریہ کرتے کہ بیہوش ہو جاتے۔ حضرت یحییٰ خوفِ خدا سے ہمیشہ اسقدر گریا کرتے
 تھے کہ رخسارِ مبارک کا گوشت آنسوؤں سے گل گیا تھا یہاں تک کہ دانت نمایاں ہو گئے
 اُنکی ماں نے دو ٹکڑے روئی کے دونوں رخساروں پر رکھ دیئے تھے کہ آنسوؤں سے جرات
 پر تکلیف نہ ہو جب وہ نمازیں کہتے ہوئے تو اسقدر گریہ کرتے کہ وہ روئی کے ٹکڑے
 اُنکے آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ اُنکی ماں اُنکو اٹھا کر پھوڑتی جب حضرت یحییٰ اس امر کو
 ملاحظہ کرتے تو ایک آہ کھینچتے اور کہتے تھے۔ ایذا میرے آنسوؤں سے۔ اور یہ میری ماں
 ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے خاتمِ انبیاء کو خوفِ خدا اسقدر تھا کہ
 اُنکا قدِ مبارک خم ہو گیا تھا جب حضرت راستہ چلتے تو آدمی گمان کرتے کہ آگے گرتے ہیں

آپ نے سنا ہو گا کہ سید اولیا ایک رات میں ستر مرتبہ خوفِ خدا سے بیہوش ہوتے تھے۔
اس بزرگوار کی مناجات کے فقرات کو ملاحظہ کیجئے؟ سید التاجدین کی دعا کو سنئے؟
انکے مرتبہ خوف کو جائے؟ انکا خوف باوجود مرتبہ عصمت کے اس حد پر تھا پھر ہمارا
خوف کس درجہ پر ہونا چاہئے۔

جو شخص ایسے کہ انسان تامل کرے کہ قضا و قدر الہی کی حقیقت کا سمجھنا اور امورِ خدا کی
کونہ کا اور اک حاصل کرنا مجالِ قوتِ بشر نہیں ہے جو کچھ پردے کے اندر ہے سیکو اسکی
خبر نہیں ہے۔ انسان کے پاس گمان ہی گمان ہے جس کی صحت کا اطمینان نہیں ہو سکتا اپنی
طاعت اور ایمان پر خوش ہونے کا مقام نہیں ہے مگر یہ کہ اپنی بوقوفی اور بخیر پر اپنا
خوش ہو سکے اگر کسی کو تمام نیکیاں حاصل ہوں اور اس نے دنیا کو یک لخت چھوڑ دیا ہو خداوند عالم
کی خدمت میں کامل طور سے مشغول ہو تو بھی اپنے خاتمہ کو کیا جان سکتا ہے اور اپنے نتیجہ سے
کیا خبر رکھتا ہے وہ کیونکر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اسکا دفترِ حال نہ پلٹے گا اور اسکی حالت
نہ بدل جائیگی حالانکہ کہا گیا ہے کہ آدمی کے دل کی گردش جوش کر نیوالے پانی کی گردش سے شدیدتر
ہے پروردگارِ تعالیٰ فرماتا ہے (اِنَّ عَذَابَ ابْرٰہِیْمَ غَیْرُ مَا صُوْنِیْ) خلاصہ
معنی یہ کہ کوئی شخص عذابِ خدا سے ایمن نہیں ہے پس انسان بیچارہ کہاں اور اطمینان
خاطر کیسی اور جائے امن کیونکر اور مقامِ خاطر جمعی کجا پس اپنے پر گریہ اور اپنے احوال پر کچھ تکیہ
فصل (۶) سوو خاتمہ کے تین اسباب ہیں۔

سوو خاتمہ اور اسکے اسباب پہلا۔ یہ کہ سکرانِ موت کے وقت ظاہر ہو یہ سب سے
اور اس سے غلامی کا طریقہ بدتر ہے۔ اسوقت انسان کے عقائد میں خلل واقع ہوتا ہے
جو اسکے اور خدا کے درمیان حجاب ہو جاتا ہے جس کے باعث ہمیشہ کے لئے جہنم نصیب ہوتا ہے

یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کسی امر خلاف واقعہ کا معتقد ہو اور مرتبے وقت یہ غلطی اس پر
 ظاہر ہو جائے اور اُس کے سبب سے وہ سمجھنے لگے کہ میرے تمام عقائد ایسے ہی ہونے
 اور تمام عقائد صحیح کی طرف سے شک کرنے لگے جیسا کہ منقول ہے کہ فخر رازی ایک روز
 روتے تھے اُسکی وجہ دریافت کی گئی تو اُنھوں نے کہا کہ میں ستر سال سے جس مسئلہ کا
 اعتقاد رکھتا تھا۔ آج اُسکی غلطی معلوم ہوئی۔ ممکن ہے کہ میرے تمام اعتقاد ایسے ہی ہوں
 حاصل کلام بھیہ کہ اگر حیاؤ باند کوئی ایسے خطرے میں رہے اور شک رفع ہو غیبی پہلے مر جائے
 تو کافر مرتبے اور جو لوگ کہ خدا و رسول و روزِ حساب پر بطریق اجمال ایمان رکھتے ہیں
 اور اُنکے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے وہ اس خطرے سے دور ہیں۔ اسی وجہ سے وارد
 ہوا ہے کہ اکثر اہل بہشت کم عقل ہونگے۔ اسی لئے شریعت مقدسہ میں صغایذ میں غور و بحث
 کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسکا راز بھیہ ہے کہ کم عقل والے جو کچھ شرع میں ہے اُس پر
 اعتقاد رکھتے ہیں اور اُس پر قائم ہیں۔ اور چونکہ اُنکا ذہن شک و شبہات کے پیدا کرنے اور
 اُن کی تردید کرنیکی عادت ہی نہیں رکھتا اسلئے اُن کے دل میں شک و شبہ سے خلیان
 نہیں ہوتا۔ بخلاف اُن اشخاص کے جو فکر و بحث میں مشغول رہ کر اپنے عقائد کو عقل کو ناہ و فکر
 مست سے اخذ کرتے ہیں۔ وہ کسی اعتقاد میں ثابت قدم نہیں رہتے کیونکہ عقول ناقصہ
 اکثر عقائد و فیہ کے سمجھنے سے عاجز اور دلائل کی ترتیب میں مضطرب و مضائے ہوتے ہیں۔
 بحث و فکر سے شک و شبہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اُن لوگوں کا ذہن ہمیشہ شک و شبہات
 کا جولا نگاہ ہے۔ انھیں کسی عقیدے پر بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ متحیر و مضطرب
 رہتے ہیں پس اگر بھیہ حالت موت کے وقت بھی لائق رہے تو بعید نہیں ہے۔ اُن لوگوں کی
 حالت اُن مسافروں کی سی ہے جو کشتی میں بیٹھے ہوں۔ طوفان آ رہا ہو۔ موجیں اٹھ رہی ہوں۔

اس حالت میں کشتی کے ڈوبنے کا گمان غالب ہے نصیر الدین علی جو اعظم متکلمین تھے اُسے منقول ہے کہ میں نے ستر سال علوم عقلیہ میں فکر کی بہت سی کتابیں اس فن میں تصنیف کیں لیکن اس سے زیادہ معلوم نہ ہوا کہ مخلوقات کا کوئی خالق ہے۔ اور اس یقین میں بھی بعض قبیلہ مجھ سے بالاتر ہے۔ پس صحیح طریقہ یہی ہے کہ تمام اشخاص اپنے عقائد کو صاحب وحی سے اخذ کریں۔ اپنے باطن کو صفات ذمہ و اخلاق خبیثہ سے پاک کریں عمل نیک و طاعت میں مشغول ہوں۔ اور اُس امر میں جو انکی طاقت سے باہر ہے فکر نہ کریں تاکہ اللطاف ربانیہ کے مستحق بنیں۔

دوسرا سبب سو غافلہ کا یہ ہے کہ آدمی کا ایمان ضعیف ہو تو اُس ضعف ایمان کے سبب سے خدا کی دوستی اُسکے دل میں کم ہوتی ہے محبت دنیا و اہل و عیال و منصب و مال محبت خدا پر غالب ہوتی ہے ایسے شخص پر دنیا کی محبت رفتہ رفتہ اس درجہ ترقی کرتی ہے کہ محبت خدا نہایت کم ہو جاتی ہے اب وہ نفسِ آمارہ اور شیطان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اسوجہ سے اُس کا دل تاریک و سیاہ ہو جاتا ہے پھر مردگی و افسردگی اُسے حاصل ہوتی ہے بدی اُسکو گھیر لیتی ہے گناہوں کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ نورِ ایمان بالکل برطرف ہو جاتا ہے جب عالمِ سکرات آتا ہے تو اُسوقت اُسکو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جدائی ہوگی جو کچھ مال و فرزند و دوست رکھتا تھا اُنکو ترک کرنا ہوگا لہذا وہ تھوڑی سی محبت خدا جو باقی رہ گئی تھی وہ بھی برطرف ہو جاتی ہے بلکہ خدا کی طرف سے اُسکے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اسلئے وہ سمجھتا ہے کہ موت خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے ہی مجھے میری محبوب چیزوں سے الگ کر دیا گو یا وہ خدا کے اس فعل کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے جیسا کہ کوئی شخص جو اپنے کسی بچے کی محبت کم رکھتا ہو اور وہ بچہ کوئی قیمتی مال ضائع کر دے تو اُس مال کے ضائع کرنے سے وہ شخص اُس بچہ کا دشمن ہو جاتا ہے یہی حالت اُس شخص کی

خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس ایسا شخص اگر اسی حالتِ انکار و بغض میں دنیا سے پہلا جائے
تو سو و خاتمہ پر مہر ہے۔ وہ خدا کے نزدیک مثل اُس بندے کے لایا جائیگا جو اپنے مالک سے
ناراض ہو کر بھاگا ہو اور اُسے گرفتار کر کے مالک کے پاس لائیں۔ یہی ہذا شخص پر لازم ہے
اگر کوشش کرے کہ دوستی خدا آپس غالب ہو جس سبباً تعالیٰ نے اُس قسم کے ہو جانے
کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے (قُلْ اِنَّ كَاثِرًا مِّنْكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَلَحِقَ النَّارَ
وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اِنْ قُتِلْتُمْ فَمِنْهَا وَتِجَارَةٌ تَنْتَبِهُنَّ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَمَنْ كَبَّوْهُ حَتّٰى يَأْتِيَ اَللّٰهُ بِاَمْرٍ) یعنی اے پیغمبر
ان سے کہ اگر تمہارے باپ، فرزند، بھائی، عورتیں، خویش و اقارب اور تمہارا وہ
مال جو تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جبکی کساد بالائی سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات
جنہیں تم پسند کرتے ہو یہیہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک خدا و رسول اور راہِ خدا میں جہاد
سے زیادہ محبوب ہیں تو امرِ خدا کے منتظر رہو یعنی جسوقت نزع کا عالم شروع ہو گا یہ موت
کی پہونشی گھیر لیگی! اسوقت افراطِ محبت دنیا اور قلتِ دوستی خدا و رسول کا وہ معلوم
تقسیم سبب سو و خاتمہ کا کثرتِ عصیاں و پیرویِ خواہشاتِ نفسانی ہے۔ اسلئے کہ
کثرتِ گناہ کا فتنہ یہی ہے کہ انسان پر خواہشاتِ نفسانیہ غلبہ کر چکے ہیں۔ یہیہ عاداتیں
راسخ ہو چکی ہیں اور جو عبادتِ پنجتہ ہو جائے عموماً مرنیکے وقت وہی دل میں جاگزیں ہوتی
اگر طاعت و عبادت کی طرف زیادہ توجہ رہی ہے تو دنیا سے جانے کے وقت طاعت
میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر اُسکی بہت گناہوں پر ہی منحصر رہی ہو تو مرنیکے وقت وہی حاضر
ہوتے ہیں جبکہ مشغل زیادہ تر منحصر گی و استہزا ہو تو اسوقت اُس میں مشغول ہوتا ہے غرض

انسان اُن تمام اشغال و اعمال میں وقت آخر مصروف ہوتا ہے جس مدت العمر مشغول رہا ہو جس شخص نے ہمیشہ گناہ و معصیت میں گزاری ہو تو مرنیکے وقت یہی خواہش اُس پر غلبہ کرتی ہے اور اُسی حالت میں اُسکی روح قبض ہوتی ہے۔ اور یہ حال اُسکے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ جنکے دل شہوات پر مائل اور سیدئات اُن پر غالب ہیں۔ اسکی خطرہ میں ہیں۔ ایسی حالت سے خدا بچائے۔ اور راز اسمیں بھی ہے کہ وہ بیہوشی جو موت کے قبل لاحق ہوتی ہے وہ خواب کے مانند ہے۔ پس خواب میں انسان اکثر اوقات وہی چیزیں دیکھتا ہے جو اُسکی محبوب ہیں یا جنکے دیکھنے کی عادت ہے۔ اور وہ چیزیں جو حالت بیداری میں کبھی نہیں دیکھیں انھیں ہرگز نہیں دیکھتا جیسا کہ اندھے کو خواب میں الوان مختلفہ نظر نہیں آتے۔ یا ایک بچہ جو حد بلوغ تک نہیں پہنچا۔ حالت مجامعت کا خواب میں نظر نہیں کرتا۔ بس یہی حالت سکرات مرگ کی ہے۔ اُسے وہی چیزیں اُس بیہوشی میں نظر آتی ہیں جنکی عادت کر چکا ہے۔ اگر بیدی کی عادت پڑ چکی ہے تو وہی چیزیں شکل ہو کر اُسکے سامنے آتی ہیں۔ اور وہ انھیں کی تصور میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جو کوئی چاہتا ہے کہ مرنیکے وقت اُسکا دل گناہوں سے محفوظ رہے تو اُسکو چاہئے کہ تمام عمر مجاہدے میں بسر کرے۔ اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھے۔ خواہشات کو دل سے نکالے۔ علم و عمل کی عادت کرے۔ اپنے باطن کو مشاغل و ذہنیہ کی فکر سے دور رکھے۔ اپنے دل کو محبت خدا کی منزل بنائے۔ اُسکو اپنے مرنے کے وقت کا ذخیرہ قرار دے۔ کیونکہ جس نے جس حالت میں زندگی کی تو اُسی حالت میں مرتا ہے اور جس حالت میں مرتا ہے اُسی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ تجربہ کیا گیا اور کمرہ دیکھا گیا ہے کہ انسان مرنیکے وقت انسی فکر میں مشغول تھا جس میں اُسکی عمر گزری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کو سو و خاتمہ کا خوف ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ مرنیکے وقت افکارِ رقیہ و خواطرِ خراب اُنکے دل میں نگریں۔

اسی حالت میں نہ مرجائیں۔ اور یہی حجاب کہیں اُنکے اور پروردگار کے درمیان حائل نہ ہو
 کیونکہ موسیٰ کے دور کرنے میں انسان کو پورا قابو نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چاہے
 بغیر نبی و ائمہ کے کسی کو خواب میں نہ دیکھے اور رسول عبادت و طاعت کے عالم رویا
 میں ملاحظہ کرے تو یہ امر میر نہیں آتا اصلاح و طاعت کی عادت کرنا اس بارے میں
 بے اثر نہیں ہے غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی آخر وقت میں جبکہ اُسکی روح
 باہر نکلتی ہے صحیح و سالم ہو تو اُسکے تمام اعمال نیک ضائع و بیکار ہیں۔ اور جبکہ قلب تمام
 عمر افکارِ ردیہ کا جولا نگاہ رہا ہے تو اس حالت میں سالم رہنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے
 حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ ایک شخص پچاس سال عبادت و اعمال صاحبانِ بہشت
 کرتا ہے یہاں تک کہ اُسکے اوپر بہشت کے درمیان اسقدر فاصلہ رہ جاتا ہے جتنا کہ ایک وقت
 سے دوسرے وقت اونٹ کا دودھ دوہنے کے درمیان لیکن خاتمہ اُسکا اسی امر پر ہوتا ہے
 جو اُسکے لئے مقدر ہے اس سے ظاہر ہے کہ عالمِ سکرات میں اور تو کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا
 جو باعثِ تفاوت ہو البتہ افکارِ ردیہ ہی ہوتے ہیں جو مثلِ برقِ خاطف دل میں گزرتے ہیں
 اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اُن لوگوں سے تعجب نہیں جو دنیا میں ہلاک ہوئے ہاں تعجب اُن لوگوں
 پر ہے جو دنیا سے نجات پا گئے حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح کو خیر و اسلام
 لیجاتے ہیں تو ملائکہ تعجب سے کہتے ہیں کہ کیونکر اسے دنیا سے نجات پائی کیونکہ ہمارے نیک اسقام
 میں ہلاک ہو گئے اسی مقام سے حضرت کے اس ارشاد کا راز معلوم ہوتا ہے کہ تمام آدمی صاحبانِ
 ہلاکت ہیں مگر علما اور تمام علما صاحبانِ ہلاکت ہیں مگر علم پر عمل کر نیوالے اور تمام عمل
 کر نیوالے صاحبانِ ہلاکت ہیں سوائے مخلصین کے اور تمام مخلصین خطرِ عظیم و مقامِ تشویش
 و بیم میں ہیں اسی خطرِ عظیم و تشویش و بیم کی وجہ سے انھیں مرتبہ شہادتِ راہِ خدا مطلوب

ہوتا ہے۔ اور مرگِ مناجات ناگوارِ اسلمے کہ مرگِ مناجات بسا اوقات ایسے وقت آتی ہے
 جبکہ آدمی کا دل انکارِ رقیہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن شہادتِ راہِ خدا میں قبضِ روح اُس وقت
 ہوتی ہے جبکہ دل میں سوائے محبتِ خدا کے اور کوئی امر باقی نہیں رہتا۔ اور جو شخص خدا و رسول
 کے حکم پر نڑائی میں آتا ہے گویا اُسے خدا و رسول کے لئے موت اختیار کی ہے۔ یہاں سے بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شہادتِ مذکورہ کے سبب سے مقتول ہو تو ایسا قتل ہونا سببِ
 اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ ظلم سے یا جہاد میں مارا گیا ہو لیکن اُسکا مقصد خدا و رسول
 کی رضا نہ ہو پس ہر شخص پر لازم ہے کہ اس خطرِ عظیم سے نجات پانیکے لئے کوشش کرے
 تاکہ اُسکا خاتمہ بخیر اور اُسکی عاقبت نیک ہو۔ اور اُسکا دل مرئیے وقت خدا کی طرف توجہ ہو
 اور اُسکی محبت اُسے قلب میں جاگزیں ہو۔ اور یہ امر کثرتِ مجاہدہ پر موقوف ہے کہ نفس کو
 خواہشاتِ دنیویہ سے باز رکھے فوراً محبتِ دنیا کو دل سے باہر کرے۔ گناہوں اور گناہگاروں
 کے احوال اور اُن کے تصور و فکر سے نہایت درجہ اجتناب کرے۔ اہل معصیت کی داستان
 سننے سے پرہیز کرے بلکہ سوائے خدا کے کسی چیز کی محبت نہ رکھے۔ خانہٴ دل میں سوائے خدا کے
 کچھ نہ ہو۔ یادِ خدا کا اُسکو ملکہ حاصل ہو جائے بغیر اس اطمینان کے اُسکا خاتمہ بخیر نہیں ہو سکتا۔
 جب اپنے معلوم کیا کہ مرئیے وقت جو پہوشی عارِ تو ہوتی ہے وہ خواب کا حکم رکھتی ہے۔ اب
 ملاحظہ کیجئے اپنی حالت کو کہ خواب میں کیسے وقت بھی محبتِ خدا کا اثر نہیں دیکھا جاتا اور کبھی
 دل میں نہیں گزرتا کہ کوئی خالق صفاتِ کمال سے آراستہ ہے بلکہ امورِ باطلہ و خیالاتِ فاسدہ
 جنکی محبت دل میں ہے وہی خواب میں نظر آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اُس وقت قبضِ روح ہو
 جبکہ آپکا دل امورِ دنیویہ میں مشغول ہو۔ اور معرفتِ خدا اور اُسکی محبت میں متفت نہ ہو تو مرئیے
 بعد ہمیشہ وہی حالت طاری رہیگی گہنگاری و بدکاری دائمی نصیب ہوگی لہذا خوابِ غفلت

بیدار اور مستی طبیعت سے ہوشیار ہو کر محبتِ دنیا سے دنی دل سے باہر اور دل کو محبتِ خدا پر کھینچنے
 دنیا سے ستعار پر بقدر ضرورت انکار کر کے اُس منزل کی فکر لازم ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور
 اُس منزل میں جسے ایک دن ترک کرنا ہے اُس قدر غذا کافی ہے جس سے حیات کی حفاظت ہو کیونکہ
 آدمی کو زیادہ کھانا قرب پروردگار سے دور کرتا ہے اور اس قدر لباس کہ جس سے بدن پوشیدہ
 ہو سکے کافی ہے۔ اس سے زیادہ آدمی کو آخرت سے باز رکھتا ہے۔ ایسا مکان کہ جس سے بارش و
 آفتاب کی حفاظت ہو کفایت کرتا ہے اس سے زیادہ اُس مکان کو خراب کرتا ہے جہاں ہمیشہ کیلئے
 ہجوم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے تجاوز کرے تو اُس کا کاروبار دنیا میں زیادہ ہوتا ہے
 اور اُس کا دل ہر لحظہ کسی نہ کسی فکرمیں گرفتار رہتا ہے۔ ہر دم غم تازہ ہے اور ہر ساعت الم بے انداز
 اِن الالمِ دنیا سے اسے کبھی فرصت نہ ہوگی عقل مند وہی ہے جو اشتغالِ دنیا سے الگ رہ کر ایک لحظہ
 بھی یادِ خدا سے غافل نہ ہو اپنی فکر کو دوسری طرف مائل نہ ہونے دے اور مرتبِ سجدت و اُلمی و شغلا
 سرمدی پر فائز ہو جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہم نے اس کوشش سے ہاتھ اٹھالیا ہے دنیا
 کی فضولیات و لغویات میں مشغول ہو گئے ہیں جنکو نہ بقا ہے نہ وفا کیسے اپنے نصیب سے زیادہ
 حاصل نہیں کیا اور نہ یہاں سے کوئی چیز ساتھ لے گیا۔

تیسری صفت۔ رحمتِ خدا سے ناامیدی کی نڈت جس میں تین فصلیں ہیں۔

واضح ہو کہ رحمتِ الہی سے یاس و ناامیدی کی منفعت و مہکاتِ غلیہ میں سے ہے بلکہ کیا کبیرہ
 قرآن میں اسکی بھی صراحت ہوئی ہے چنانچہ فرماتا ہے (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
 عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ) اے وہ لوگو جو تمہوں نے اپنے نفس پر ظلم
 و اسراف کیا ہے رحمتِ خدا سے ناامید نہ ہو پھر فرماتا ہے (مَنْ يَقْنَطْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ
 أَكَلِ الضَّالُّونَ) سولے گمراہ کے اور کون شخص رحمتِ خدا سے مایوس ہو سکتا ہے

بلکہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمتِ خدا سے مایوس ہونا موجب کفر ہے چنانچہ فرماتا ہے
 (وَلَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ) یعنی رحمتِ خدا سے
 مایوس نہیں ہوتا ہے مگر کافر مروی ہے کہ ایک شخص کثرتِ گناہ سے اسقدر خائف تھا کہ
 بخشائشِ خدا سے ناامید تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اُس سے فرمایا کہ اے شخص
 رحمتِ خدا سے تیری مایوسی اُن گناہوں سے جو تو نے کئے ہیں بدتر ہے ایک روز حضرت رسول
 صلعم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اُسے جان لو تو بہت کم منہ سو گے اور بہت زیادہ
 روؤ گے صحرا میں نکلے گے سینوں پر ہاتھ مارو گے خداوندِ عالم سے پناہ مانگو گے پس حضرت
 جبرئیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ سے
 ناامید نہ کرو مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک مرد تھا جو آدمیوں کو رحمتِ خدا سے ناامید
 کرتا تھا اُنکو بہت ڈلاتا تھا پس قیامت میں خدا اُس سے فرمائے گا کہ آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے
 مایوس کرتا ہوں جیسا کہ میرے بندوں کو تو نے مجھ سے ناامید کیا پس اسقدر مذمتِ صفتِ
 یاس میں کافی ہے کہ آدمی کو دوستیِ خدا سے جو تمام فضائل سے بالاتر ہے باز رکھتی ہے
 کیونکہ جب تک کوئی دوسرے سے امیدوار نہ ہو اُسکو دوست نہیں رکھتا ایسا ہی خدا سے ملحق
 رکھنا جیسا کہ مذکور ہوگا اس صفت کی مذمت پر دلالت کرتا ہے لہذا ہر کسی پر لازم ہے کہ
 اس صفت سے پرہیز کرے اس کا علاج اُسکی ضد کی تحصیل میں جو رحمتِ خدا سے رجسوار
 امیدواری ہے ذکر کیا جاتا ہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ یاس کی ضد امیدواری رحمتِ خدا ہے۔ اس صفت
 رحمتِ خدا سے امیدوار رہنے کو کہلاتے ہیں۔ رجسوارِ خوشی دوسرے دل سے مراد ہے جو غلامِ
 اور گمانِ نیک رکھنے کی نثر است۔ امرِ محبوب سے حاصل ہو۔ اس خوشی دوسرے کو اس وقت میں

اور اُسکے حصول کے اسباب حد کا ذکر | رجا و امید واری کہتے ہیں جبکہ آدمی نے محبوب تک پہنچنے کے بہت سے اسباب فراہم کئے ہوں۔ یہی اُس شخص کے مانند ہے جو بے عیب تخم کی کاشت کرے اچھی زمین اسکے لئے انتخاب کرے اور وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہے لیکں بغیر فراہمی اسباب کے توقع رکھنے کو رجا نہیں کہتے بلکہ اُسکا نام غرور و حماقت ہے اور اگر کوئی شخص بعض ایسے اسباب فراہم کرے جن سے مطلوب کا حاصل ہونا یقینی نہ ہو بلکہ مشکوک ہو اور ایسی حالت میں حصول مطلوب کی توقع رکھے تو اُسکا نام آرزو و قنات ہے جب اسکو اپنے معلوم کیا تو واضح ہو کہ دنیا کھیتی آخرت کی ہے آدمی کا دل زمین کا حکم رکھتا ہے ایمان مثل تخم اور عطا مثل پانی کے ہے کہ زمین کو اُس سے سیراب کرنا چاہئے۔ گناہوں اور اخلاقِ ذمیمہ سے دل کا پاک کرنا کچرے اور پتھر اور گھاس سے جو زراعت کو خراب کرتا ہے زمین کو پاک کرنے کے مانند ہے۔ اور روزِ قیامت کاٹنے کا دن ہے پس بندے کو بختائش کی اُس صاحبِ زراعت کے مانند امید رکھنا چاہئے کہ جس نے تخم کو زمین پاک میں ڈالا ہو اُسکو وقت پر پانی دیا ہو۔ پروردگار پر امید رکھ کر بیٹھا ہوا اور غلہ کے گھر لیجائی کی رکھتا ہو۔ اُس امید کو رجا کہتے ہیں عقلمندوں نے اسکو پسند کیا ہے اور اسکی تحریف کی ہے جبکہ بندے نے زمینِ دلو اخلاقی ذمیمہ سے پاک کیا۔ ایمان کے تخم کو اُس میں بویا طاعت کو جو مثل پانی کے ہے اُس میں جاری کیا تو پروردگار سے امید رکھ سکتا ہے کہ سو و خاتمہ سے بگاڑ رکھے اور اُسکو بختے۔ ایسی امید واری درجائے عقل و شرع نیک ہے مگر جو شخص زراعت سے غافل رہا تمام عمر سستی و راحت میں بسر کی یا تخم کو اُس کھاری زمین میں جمیں پانی نہیں ٹہرتا ہے بویا اور اُس پر غلہ کے کاٹنے اور انبار کر کے گھر لیجائی کی توقع رکھتا ہے تو اُسکو حماقت و غرور کہتے ہیں یا اگر تخم یقین اولیٰ ایمان کو زمینِ دل میں نہ بویا اور بویا بھی تو دلو صفاتِ رذائل

پاک نہ کیا۔ طاعت کے پانی سے آبیاری نہ کی اور ایمان و مغفرت کی امید رکھی تو ایسا شخص
مغرور و احمق ہو گا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ امید واری اور جا اس وقت ہے جبکہ آدمی امید
کسی محبوب کی رکھتا ہو اور تمام وسائل و اسباب جو اسکے اختیار میں ہیں فراہم کئے ہوں کوئی
پیشہ باقی نہ ہو مگر اسکے سوا جو اس کی قدرت سے باہر ہے۔ ایسا شخص فضل و کرم خدا سے امید و اتکا
کے وہ اسکو سو خاتمہ ہے اسکے ایمان کو شیطان سے۔ اور اسکے دل کو ہوا و ہوس سے محفوظ رکھے
احادیث و اخبار جو ترغیب و رجا و امید واری و عفو و رحمتِ خدا میں آئے ہیں ان لوگوں سے
مخصوص ہیں جو لوگ امید کے ساتھ عمل خالص رکھتے ہیں۔ اور دنیا و لذاتِ دنیا میں مبتلا نہیں
ہوتے۔ پس ہر صاحبِ عقل کو ہوشیار رہنا چاہئے کہ شیطان اسکو فریبِ مذمے طاعتِ عبادت
سے باز نہ رکھے۔ مبادا وقتِ آپہنچے اور تمام امور اختیار سے نکلی جائیں احوالِ انبیاء و مقربانِ بارگاہِ
خدا کی عبادت پر نظر کرنا لازم ہے انھوں نے کیونکر اپنی عمر عبادتِ خدا میں صرف کی۔ رات دن
اپنے بدن کو رنج و تکلیف میں ڈالا۔ عبادت و طاعت میں مشغول ہوئے لذاتِ دنیویہ سے انکھ
بند کی شربتِ محبت و بلا کو نوش کیا۔ باوجود اسکے ہمیشہ خوفِ خدا سے لرزاں اور آنکلی آنکھیں گریں
تھیں۔ آیا وہ عفو و رحمتِ خدا کی امید نہیں رکھتے تھے یا اسکی وسعتِ کرم سے آگاہ نہیں تھے
خدا کی قسم آنکلی آگاہی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اور آنکلی امید واری بہت بڑی ہوتی تھی لیکن
جانتے تھے شہرِ تابرہہ بچ گنجِ میسر نمی شود، فرداں گرفت جان برادر کہ کار کرد، انھیں معلوم
تھا کہ رحمت کی امید بغیر دستانِ طاعت و عبادت کے حماقت و نادانی ہے اب ہم ابتدا میں جن
احادیث و آیات جو فضیلت میں رجا و امید واری کے آئے ہیں بیان کرتے ہیں اسکے بعد غور
و حقاقت کی ذمت میں جو اخبار و اردیں انکا ذکر کیا جائیگا۔

اخبار باعثِ امید واری بخدا واضح ہو کہ آیات و اخبار جو سببِ رجا و امید واری ہوتے ہیں اور

جن سے رجا و امید کی ترغیب ہوتی ہے بہت سے ہیں اور وہ چند قسم ہیں۔ پہلے وہ آیات و اخبار میں جنہیں یاس و نومیدی رحمتِ خدا سے اقلع کیا گیا جیسا کہ مذکور ہوا دوسرے وہ احادیث میں جو رجا و امید واری سے مخصوص ہیں جیسا کہ مروی ہے کہ کوئی مرد حالتِ نزع میں تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کے سر ہانے موجود تھے۔ عرض کیا کہ اپنے گناہوں سے ڈرنے والا اور رحمت پروردگار کا امیدوار پاتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اے خوف و امید بندہ کے دل میں جمع نہیں ہوتے مگر یہ کہ خدا اس کی امید کے موافق پہنچا ہے۔ اور جس چیز سے ڈرتا ہے اُس سے بخوف کرتا ہے حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ خداوند عالم بندے سے قیامت میں فرمائیکا کہ کون امر مانع ہوا کہ تو نے امر نہ کر دیکھا اور اُس سے منع نہیں کیا اگر اس وقت بھی عذر پیش کرے کہ پروردگار میں تجھ سے اُمید رکھتا تھا اور آدمیوں سے ڈرتا تھا خدا فرمائیکا کہ میں نے تیرے اُس گناہ کو بخش دیا۔ پھر انھیں حضرت سے منقول ہے کہ ایک مرد کو داخل جہنم کرینگے وہ ہزار سال عذاب میں رہیگا ایک روز یاحنان و یامنتان کے کمر فرما د کریگا تو خداوند عالم جبریل سے فرمائیکا کہ جاؤ۔ اُس بندے کو میرے نزدیک لاؤ۔ پس جبریل اُس کو لا کر مقامِ عرض پروردگار پر کھڑے کرینگے پس خطابِ الہی پہنچے گا کہ اپنے مقام کو تو کیا پایا۔ وہ عرض کریگا کہ نہایت خراب مقام ہے خطاب ہوگا کہ اُس کو پھر اُسی جگہ لیجاؤ جب بندہ جہنم کا راستہ لگا اور روانہ ہوگا تو پیچھے پلٹ کر دیکھیگا اُس وقت خدا تعالیٰ فرمائیکا کہ مجھے فکر کیوں دیکھا۔ وہ عرض کریگا کہ میں تجھ سے امید رکھتا تھا کہ جب مجھ کو جہنم سے نکالا ہے تو پھر وہاں نہیں بھیجیگا اُس وقت خطاب ہوگا کہ اُس کو پٹاؤ اور بہشت میں لیجاؤ نیز حضرت رسول سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کرنے والے اپنی عبادت پر مطمئن نہیں۔ اگر وہ عبادت میں انتہائی کوشش سے کام لیں اور تمام عمر اپنے نفس کو میری بندگی کی رحمت میں ڈالیں۔

پھر بھی قاصد ہونگے اور میری عبادت کا حق نہیں کھلا سکیں گے ہاں اگر میری کرامات و بیخیم بہشت اور
میرے جوار میں درجاتِ عالیہ کے امیدوار ہیں تو چاہئے کہ میری رحمت پر ثابت قدم اور میرے
فضل و کرم کے امیدوار رہیں۔ مجھ سے گمان نیک رکھ کر مطمئن ہوں میری رحمت انکو کھینچتی
میں انکو خوش کرونگا اور خلعتِ عفو انکو پہناؤنگا۔ تحقیق کہ میں خداوندِ رحمان و رحیم ہوں
اور یہ میرے نام میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کتاب علی ابن ابی طالب
میں میں نے دیکھا کہ لکھا تھا کہ حضرت پیغمبر نے منبر پر فرمایا کہ اُس خدا کی قسم ہے جسکے بغیر کوئی خدا
نہیں ہے کہ بعض مومنین کو خدا سے گمان نیک رکھنے اس کے فضل و کرم کے امیدوار رہنے
حسنِ خلق رکھنے اور غیبتِ مومن سے پرہیز کر نیکی وجہ سے دنیا و آخرت کی نیکی عطا ہوئی ہے
اُس خدا کی قسم ہے کہ جسکے سوا کوئی خدا نہیں ہے کہ بندہ مومن کو توبہ و استغفار کے بعد
عذاب نہیں کرتا مگر بسبب گمانِ بد اور کمی امید واری خداوندِ خلقی و غیبتِ مومن کے نیز خدا
کی قسم ہے کہ کوئی بندہ گمانِ نیک نہیں رکھتا ہے مگر یہ کہ خدا اس کے ساتھ اس کے گمان کے موافق
رفتار کرتا ہے کیونکہ کریم ہے تمام نیکیاں اس کے اختیار میں وہ شرم کرتا ہے کہ جب بندہ مومن
گمانِ نیک اُس سے رکھتا ہو اس کے گمان کے خلاف کرے اس کی امید نہ بر لائے پس خدا پر گمان
لیک رکھئے اور اُس کی طرف رغبت کیجئے ؟

تیسرے جو امور باعثِ امید واری مومنین میں بھی ہیں کہ حسبِ تصریح آیاتِ قرآنی و احادیثِ
نبوی طاہرہ مقرر ہیں و انبیائے مرسلین مومنین کے واسطے طلبِ مغفرت کرتے ہیں اور خدا سے
ان کی آمرزش طلب کرتے ہیں بس ان کی دعا ضرور مقبول درگاہِ پروردگار ہے چنانچہ خداوندِ عالم
فرماتا ہے (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ) اے محمدؐ کہ اُن لوگوں کو جو کفر سے باز رہیں
یعنی فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ اُس سے طلبِ آمرزش کرتے ہیں اُن لوگوں کے

واسطے جو دنیا میں حضرت رسول صلعم فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا زمانہ حیات تمہارے لئے بہتر ہے اسی طرح زمانہ ممات بھی کیونکہ زندگی میں تم سے احکام شریعت بیان کرتا ہوں بطریقہ اور آداب تم کو سکھاتا ہوں۔ اور میرے مرنے کے بعد جو اعمال تم سے صادر ہوں۔ مجھ سے عرض کئے جاتے ہیں جبکہ دیکھتا ہوں کہ وہ نیک ہیں تو شکرِ خدا کرتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ بد ہیں تو خدا سے طلبِ آمرزش کرتا ہوں۔

چوتھے جب بندہ کوئی گناہ کرے تو ملائکہ اُسکے لکھنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس خیال سے کہ شاید پیشیمان ہو اور استغفار کرے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بندہ سے کوئی گناہ صادر ہو تو صبح سے شام تک لکھنے میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اگر توبہ کر لے تو نہیں لکھتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی گناہ کرے تو اُسکو سات گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تین مرتبہ (اَسْتَغْفِرُ اللہَ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ) کہا جائے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔

پانچویں۔ وسیلہ نجاتِ مومنان و باعثِ امید واری گناہگاروں و شفاعتِ شافعِ روزِ قیامت و عذرِ خواہی گناہگاروں ہے۔ ہمارا پیغمبر رؤف و رحیم ہے اور اسی طرح ائمہ طہرین جب عرصہ محشر پر پہنچا تو پیغمبر اور اُن کے اہل بیت طہرین شفاعت پر مکرر باندھیں گے گناہگاروں کی طرف سے عذرِ خواہی کریں گے انکی تفصیلات کے غفلت کیلئے بارگاہِ احدیت سے سوال کریں گے انکی نجاشی خدا سے طلب کریں گے چنانچہ خداوندِ مہربان نے اُن برگزیدوں سے وعدہ فرمایا وہ انکی شفاعت کو قبول فرماویگا (وَلَسَوْفَ نُعْطِیْکَ مَا تَبْتَکَ فَتَرْضٰی) یعنی التوبہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھ پر اس قدر بخشش و عطا کرے کہ تو راضی و خوشنود ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلعم اپنی امت کے ایک آدمی کو بھی جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتے

حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ (أَذْخَرْتُ شَفَاعَتِي كِلَابِلِ
الْكِبَارِ مِنْ أُمَّتِي) یعنی میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے صاحبانِ گناہانِ کبیرہ
کیلئے ذخیرہ کیا ہے حقیقتاً یہ وہ خوشخبری ہے جس سے مومنوں کی آنکھیں روشن ہیں اور انکا
دل اس سے شاد و مرقم ہوتا ہے۔

چھتے۔ دوستوں کیلئے یہ بشارتیں وارد ہوئی ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے۔ انکو پیغمبرِ اہل بیت
کی دوستی عذاب سے نجات دیگی خواہ انھوں نے کس قدر گناہ کئے ہوں اور کیسی ہی معصیت
اُن سے سرزد ہوئی ہو۔

ساتویں۔ خداوندِ عالم نے آتشِ جہنم کو کفار کے واسطے خلق کیا ہے بغیر دشمنانِ خدا کے
کوئی شخص داخلِ جہنم نہ ہوگا۔ خدا اپنے دوستوں کو اُس سے ڈراتا ہے اور فرماتا ہے (ذَلِكَ
مُخَوِّفُ اللَّهِ بِدَعَاكَ) یعنی آتشِ جہنم سے خدا اپنے بند کو ڈراتا اور فرماتا
(وَأَقْوَى النَّاسِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) یعنی اُس آتشِ جہنم سے ڈرو جو کفار
کیلئے خلق ہوئی کیلئے ہے۔ پھر فرماتا ہے (لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الَّهِ شَقَى الدِّينِ
كَذَبَ وَلَوْ لِي) یعنی آتشِ جہنم میں نہیں ڈالا جاتا مگر وہی بد بخت جس نے جھٹلایا
اور روگردانی کی۔

آٹھویں۔ خصوصاً وسعتِ عفو و مغفرت و زیادتی رحمت کیلئے بہت سی آیات و احادیث
وارد ہوئی ہیں چنانچہ فرماتا ہے (وَإِنْ سَأَلْتَهُ لَدُنَّ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى
ظُلُمِهِمْ) یعنی بیشک تمہارا پروردگار کل آدمیوں کیلئے باوجود انکی نافرمانی کے بڑا
بخشنے والا ہے۔ مروی ہے کہ خداوندِ عالم نے حضرت پیغمبر صلعم پر وحی بھیجی کہ میں قیامت
میں تیری امت کا محاسبہ تجھ پر چھوڑ دوں گا۔ حضرت نے عرض کیا ہاں تو ان کے لئے مجھ سے

بہتر ہے انکا محاسبہ تجھ سے ہی متعلق رہے خطاب ہوا کہ اُس وقت میں بھی تجھ کو ان کے حق میں مخدول و منکوب نہ کروں گا مروی ہے کہ جو بوقت بندہ کوئی گناہ کر کے استغفار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو وہ گناہ اُس سے صادر ہوا لیکن جانتا ہے کہ کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف اور مواخذہ کرنے والا ہے پس میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اُسکو بخیر یا حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ میں نے خلق کو پیدا کیا کہ مجھ سے نفع حاصل کریں اور انکو اسلئے نہیں پیدا کیا کہ میں اُنسے فائدہ مند ہوں مروی ہے کہ اگر بندے گناہ نہ کرے تو خدا دوسری خلق پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور خدا انکو بخشے گا۔ حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا ہے وہ خدا جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے خدا اُس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم عشر میں اس قدر بخشش کا جو کسی کے دل میں گزرا ہو یہاں تک کہ شیطان کو بھی طمع ہوگی۔ آیات و اخبار اس معنی میں اس قدر ہیں کہ جب کا حد و حصر نہیں۔

نویں۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں جو بلا و ناخوشی و مرض ہو من کو پہنچتا ہے یہاں تک کہ اُس کا پاؤں کسی پتھر کے نیچے آئے تو وہ اُسکے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا ہے کہ بخارا آتش جہنم کی بوسے۔ آتش جہنم میں سے مومنوں کا حصہ اس قدر ہے۔

دسویں۔ اخبار میں وارد ہوا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں بخشتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بوجہ توبہ ایمان کے یا کسی عمل نیک کے بندے کو بخش دیتا ہے اور داخل بہشت کرتا ہے۔

گیارہویں۔ خدا سے گمان نیک رکھنے کی ترغیب میں وارد ہوا ہے کہ حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اب وہ جیسا چاہے میرے

ساتھ گمان رکھے۔ نیز آنحضرت سے مروی ہے کہ آدمی کی موت خدا سے گمان نیک پر ہونا چاہئے
منقول ہے کہ ایک عالم کو خواب میں دیکھا اُن سے پوچھا گیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟
انہوں نے کہا کہ جب میری روح قبض لگئی تو خطاب ہوا کہ یا شیخ السوء اے شیخ بدکردار
تو نے کیا کیا؟ پس اس درجہ بچہ خوف و دہشت غالب ہوئی جسکی حد نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ
اس طرح کی حدیث تیرے پیغمبر صلعم سے مجھ کو نہیں پہنچی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح پہنچی میں نے
کہا کہ تیرے پیغمبر صلعم نے کہا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بند
کے گمان کے ساتھ ہوں جس طریقہ پر وہ گمان کرے اُس سے سلوک کرونگا پس میرا گمان یہ تھا
کہ تو مجھ کو عذاب نکرے گا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے اور جبریل نے صحیح کہا ہے تو بھی
صحیح کہتا ہے۔ اے ملائکہ لیجاؤ اس کو داخل بہشت کرو۔

بارہویں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن کفار اور دشمنان اہل بیت رسالت
مومنین اور اُن کے دوستوں کا فدیہ ہونگے اور اُن کے دوستوں کے گناہوں کو اُن کے پاؤں پر لکھ کر
اُن کے حوض انہیں جہنم میں لیجا ئینگے جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا کہ میری امت
امت مرحومہ ہے آخرت میں اُن کے لئے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور جس عذاب و عقاب کے وہ
سزاوار ہیں وہ اُن کو دنیا ہی میں مختلف بات و تکالیف کے ذریعہ پہنچ جائیگا۔ اور جب قیامت
کا دن ہوگا تو میری امت سے ہر ایک کے لئے ایک کافر اہل کتاب میں سے قرار دیا جائیگا اور کہا
جائیگا کہ یہ تیرا فدیہ ہے۔ احادیث اہل بیت میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو یہ سب اُس
ظلم کے جو انہوں نے ہمارے دوستوں پر کیا ہے ہمارے دوستوں کا فدیہ قرار دینگے۔ حضرت
صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت میں ہمارا دوست جس نے ہماری دوستی کی
محی نیت کی ہے اور اپنے دین میں تقیہ کیا ہے اور اپنے برادر مومن کے حقوق کو بجالایا ہے لیکن

طاعت و عبادت میں کوتاہی کی ہے اُسکے مقابل میں ایکویا اُس سے زیادہ فخر لائینگے اور کہیں گے کہ بھید تمام تیرست فسد میں پس اُس بخشنے کو بہشت میں لیجاؤ گے اور اُن دشمنوں کو داخل جہنم کرینگے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ڈالت کرتا ہے کہ رجا و امید واری رحمت و مغفرتِ خدا پر بعد طاعت و عبادت کے رکھنا چاہئے بغیر اسکے غرور و حماقت ہے آیات و اخبارِ الہی میں سید و نہایت میں چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ) یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے بوجہ متابعتِ رسول اپنے وطن سے ہجرت کی ہے۔ راہِ خدا میں کفار اور فسادِ انارہ کے ساتھ جہاد کیا ہے یہی لوگ رحمت پروردگار کے امیدوار ہیں اور مذمت میں ایک گروہ کی فرماتا ہے (فَسَلَفَ مِنْۢ بَعْدِہُمْ خَلْفٌ وَّسَرَّوْا اَلْکِتٰبَ یَاۡحٰذُوْنَ عَمْرَضٍۭ هٰذَا الَّذِیْ اُوۡدِیۡنَا وَیَقُوۡلُوۡنَ سَیُفۡرِغُنَا) خلاصہ معنی یہ ہے کہ گذشتہ لوگوں کے بعد کچھ لوگ آئے انہیں کتابِ خدا اپنے اسلاف سے پہنچی مگر انہوں نے دنیا کے مال و منافع کو اختیار کیا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غمغیر بن جائیں گے حضرت پیغمبر صلعم سے مروی ہے کہ احمق وہ ہے کہ جو ہوا و ہوسِ نفسانی کی متابعت کرے اور خدا سے امید رکھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمتِ خدا کے امیدوار ہیں وہ ہمیشہ اسی حالت میں ہیں یہاں تک کہ موت آجائے حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اگرچہ رجا و امید کوئی تعلق نہیں بہ تحقیق جب کوئی کسی سے امید رکھتا ہے تو اُسکے حاصل کرنے کے لیے ہر چیز اور جو کوئی چیز سے ڈرتا ہے اُس سے بھاگتا ہے کسی نے حضرت سے عرض کیا ایک قوم آپ کے دوستوں میں سے معصیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں حضرت نے

فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ انکی امیدیں مضطر ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اسکے لئے عمل بھی کرتا ہے۔ پھر انھیں حضرت سے مروی ہے کہ مومن مومن نہیں ہے جب تک کہ خوف و امید نہ رکھتا ہو۔ خوف و امید نہیں رکھتا مگر اسوقت میں جبکہ اُس چیز کیلئے عمل کرے جس سے ڈرتا ہے اور جبکی امید رکھتا ہے۔

فصل (۲) خوف و رجا صفات و اخلاقِ فاضلہ ہیں۔ اور انکی فضیلت اس لئے کہ کس شخص کو خوف بہتر ہے اور کس کو رجا بہتر ہے کہ انسان انکے سبب سے طاعت و عبادت پر ثابت قدم رہتا ہے اور یہی باعث علاجِ دلِ رنجور ہوتے ہیں۔ لیکن خوف و رجا کے بارے میں دو کوئی حالتیں مختلف ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ نسبتِ طمع و امید کے ترس و خوف سے اُسکا کام نکلتا ہے۔ ایسے شخص کیلئے صفتِ خوف ہی اصل ہے۔ دوسرا شخص جو اسکے برعکس ہے اُسکا حکم بھی اسکے خلاف ہے۔ پس جس صفتِ امن عذابِ خدا سے غالب ہو اور وہ مکر اللہ سے ایمن ہو اور تو صفتِ خوف کے حاصل کرنے سے اُسکی درستی ہوتی ہے جس پر رحمتِ خدا سے یاس کا غلبہ ہو اور تو صفتِ رجا کے حاصل کرنے سے اُسکی اصلاح ہوتی ہے جو کوئی دریاغے محضیت میں غرق اور دائمِ شہواتِ دنیویہ میں گرفتار ہو اور اُسکو چاہئے کہ خوف کے حاصل کرنے کے لئے درپے ہو اور جس نے معاصیِ ظاہریہ و باطنیہ کو ترک کیا ہو تو ترس و امید مساوی ہونے پر اُسکی درستی ہوگی۔ خلاصہ مطلب یہ کہ آدمی کو جو شے بیشتر منزلِ مقصود تک پہنچانیوالی ہو اسی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر دو چیزیں مساوی طور پر منزلِ مقصود تک لیجاتی ہیں تو پھر ان دو خصوصتوں کو اعتدال کے ساتھ مساوی طور پر حاصل کرنا چاہئے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک جماعت کے وصف میں فرماتا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُوفُوا وَطَمَعُوا) اور ترس و امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت

امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا کہ اے فرزند خدا سے اس درجہ خوف کر کہ اگر تمام اہل زمین کی بھی اطاعت رکھتا ہے تو قبول نہ کریگا۔ اور اس طرح خدا سے امیدوار ہو کہ اگر تو نے تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر گناہ کیا ہے تو جھک کر بخشیدگا۔ حارث بن خیرہ کہتا ہے حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا ہا کہ لقمان کی وصیتیں کیا تھیں۔ فرمایا انہیں عجائبات میں تمام سے زیادہ عجیب امر یہ ہے کہ اپنے پسر کو وصیت کی تھی کہ اس طرح خدا سے ڈر کہ اگر طاعتِ تعلیم کو اپنے ساتھ لیجائے تو ایسا سمجھ کہ تجھے جہنم نہ کریگا۔ اسکے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے باپ کہتے تھے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہے مگر اسکے ملین و نور میں ایک نورِ خوف دوسرا نورِ امید جس کی کو بھی وزن کیا جائے تو دوسرے سے زیادہ ہوگا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ تین شخصوں کے واسطے صفتِ رجا صفتِ خوف سے افضل و بہتر ہے۔ (۱) وہ شخص کہ واجبات کو بجالائے اور محرمات سے اجتناب کرے لیکن اسکا نفس مستحبات کے بجالانے اور اپنی عمر کو طاعت میں صرف کرنے سے کاہی کرے۔ ایسے شخص کو چاہئے کہ خداوندِ عالم نے جو تعزیریں سے درجاتِ علیمین کا وعدہ فرمایا ہے اسکی امید رکھے تاکہ اکیطرح کی خوشی اسکے دل کو حاصل ہو اور اسکو تمام اعمالِ نیک پر قائم رکھے (۲) وہ شخص جس نے اپنی عمر گناہوں میں صرف کی ہو اور اپنا نامۂ اعمال سیاہ کرنے سے اپنی نجات سے مایوس ہو۔ اور جب توبہ و پشیمانی کا خیال اسکے دل میں گزرے تو اسکو شیطان ناامیدی کی راہ دکھائے اور کہے کہ تیری توبہ کہاں قبول ہوتی ہے۔ تیرے توبہ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ اسوجہ سے توبہ و عبادت نہ کرے پس ایسے شخص کو چاہئے کہ صفتِ رجا حاصل کرے ایلیس کا فریب نہ کھائے اور جانے کہ پروردگارِ عالم کا دریا فیض و رحمت بے پایاں ہے۔ گناہانِ ہفتاد سالہ کو بخش دیتا ہے۔

(۳) وہ شخص کہ جس پر اس قدر خوف غالب ہو کہ ہلاکت پر آمادہ ہو اور کثرت خوف سے
 اسکے بدن پر نقصان کا گمان ہو۔ ان تین شخصوں کے علاوہ وہ شخص جو صاحب معصیت
 ہو تو اسکے لئے خوف ورجا کو مساوی طور پر حاصل کرنا چاہئے لیکن جو شخص فریب شیطان
 مغرور اور رتدن لہو و لعب و سرور میں مشغول اور طاعت و عبادت میں کمال ہو گیا ہو
 پس دلیر و شجاع ہو نہ حرام و حلال کی فکر ہو اور نہ عقاب و عذاب کا اندیشہ جیسا کہ اس زمانہ
 کے اکثر اہل روضہ گار میں پس آنکو صفت رجا کی دوا دینا ستم قاتل ہے کیونکہ زیادتی
 محبت کے سننے سے انسان کو گناہوں پر جرات زیادہ ہوتی ہے لہذا واسطہ کو ضرور ہے کہ ہر ایک
 مرض کو پہچانے۔ اسکی علت اور مزاج کو جانے جس سے مرض دور ہو جائے۔ دوائے علانی
 کرے اور وہ دوا نہ جس سے اسکا مرض زیادہ ہو لہذا اس زمانہ میں اسباب خوف کے
 بیان میں کوشش کیجئے آدمیوں کو عذاب سے ڈرائیں نہ یہ کہ وہ خطاریہ آدمیوں کی تالیف
 قلوب کیجئے اور انکے آفرین و تخمین کی امید رکھئے۔ اسباب امید واری کے تذکرہ سے خود
 دور و سرور کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ مگر جس مقام میں یہ شر و بدی نہ ہو اور گناہ کی جرات کا
 باعث نہ ہو تو امید و کو حجت خدا کا امیدوار کرنا بہتر و افضل ہے کیونکہ جو طاعت اس سے
 کیجئے وہ طاعت خوف سے بہتر ہے و تقرب تین خدا ہے جو اسکو زیادہ دوست رکھے
 اور دوستی طبع و امید سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ ترس و خوف سے۔ اسی وجہ سے خدا نے اس
 قوم کو سرزنش کی ہے جو خدا سے بدگمانی رکھتی تھی۔ اخبار میں آیا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام
 پر خداوند عالم نے وحی کی کہ مجھ کو دوست رکھو؟ کیونکہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ وہ سرور کو
 میرا دوست کرتا ہے عرض کیا کہ اے پروردگار! کیونکہ آدمیوں کو تیرا دوست کرنے فرمایا کہ میری
 نیکیاں اُن سے ذکر کرو۔ میرے احسانات و انعام کو اُن سے بیان کرو اور اُنکو یاد دلاؤ۔ ایک بزرگ

دین ہمیشہ آدمیوں سے امید واری خدا کا ذکر کرتا تھا جب وہ دنیا سے گزر گیا تو اسکو کسی نے
 خواب میں دیکھا اُس بزرگ نے کہا کہ مجھکو مقام خطاب پروردگار پر کھڑا کیا گیا اور خطاب
 ہوا کہ کس سبب سے ہمیشہ تو آدمیوں کو طمع و امید واری کی دعوت دیتا تھا اُس نے عرض کیا کہ
 اُن کے دل میں تیری دوستی قائم کرنا چاہتا تھا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھکو بخشیدیا۔
 پس کوئی نہ صفتِ رجائوف سے افضل نہ کر صفتِ رجاء دیا ہے رحمت کی اور صفتِ خوفِ دریا
 غضب کی نہر ہے جو شخص صفاتِ لطف و رحمت کو ملاحظہ کرتا ہے اُس پر محبت غالب ہوتی ہے
 اور کوئی مقامِ محبتِ لکھی سے بالاتر نہیں ہے لیکن خوف چونکہ صفتِ غضب پر موقوف ہے
 اُس سے اس قدر محبت حاصل نہیں ہوتی لیکن اس زمانہ کی مخلوق چونکہ گناہگار و مغرور ہے
 لہذا انکی اصلاحِ خوف سے کرنی چاہئے جب قدر ممکن ہو انکو طاعت پر رکھیں خواہشاتِ دنیا
 کو اُن پر تلخ اور اُن کے دل سے غرور دور کریں اُنکے دل کو علالتِ عالم سے سرور میں بھجے
 زمانہِ مرگ سے قبل کہہ جائے اور مرنے کے وقت ہر شخص کے لئے صفتِ رجاء کا غلبہ اصل ہے
 کیونکہ خوف تازیانہ عمل ہے اور اب چونکہ عمل کا وقت گزر چکا اسلئے ممکن ہے کہ صفتِ خوف کے باعث
 دوستی خدا میں کمی واقع ہو یا خالیکہ ہر شخص کو محبتِ خدا کے ساتھ دنیا سے جانا چاہئے تاکہ اُسکی
 دعا کا شوق غالب ہو۔ ایسا شخص دنیا سے خوش و غم جانتا ہے کیونکہ کوئی مشرت اور خوشی ملنا
 محبوب سے زیادہ نہیں ہے۔ اور کوئی رنج و فراق محبوب سے بڑھ کر نہیں۔ پس مسکین و بیچارہ
 وہ ہے کہ وقتِ مرگ فرزندِ عیال۔ جاہ و مال کی دوستی اُسکے دل پر غالب ہو تمام دوست
 اُسکے دنیا میں ہوں اور دنیا اُسکے لئے بہشت ہو کیونکہ بہشت وہ مقام ہے جہاں آدمی کی محبوب
 اشیا موجود ہوں۔ پس ایسا شخص گویا موت کے باعث بہشت سے باہر جاتا ہے۔ اہل دنیا کیلئے
 یہ پہلا اہم ہے جو مرنے کے وقت پہنچتا ہے باقی آلام اُسکے علاوہ ہیں۔ اور جس شخص کو دنیا سے

کوئی علاقہ نہیں تو دنیا اُسکے لئے قفس و زندان ہے۔ موت اُسے زندان سے رہا کرتی ہے۔
 یہ پہلی خوشی ہے جو موت سے اُسکو حاصل ہوتی ہے علاوہ اُن شہرتوں کے جو اُسکے لئے آخرت
 میں موجود ہیں۔

فصل (۳۳) جب آپ فضیلتِ رجا کو اور اُسکے موقع کو معلوم کر لیا تو اب اس
 تحصیلِ رجا کا طریقہ صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں جیسا کہ کہا گیا۔
 اسبابِ امید واری میں غور کرے اُنکو اپنے دل میں نقش کرے بکثرت اُنکا خیال کرے ہمیشہ اُنکو ذکر
 کرتا رہے پس جو نعمتیں اور کرامتیں پیشا رہند و نکو دیکھی ہیں اُنکو ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ عنایتِ
 الہیہ نے اسبابِ دنیویہ میں جس جس شے کی ضرورت تھی کسی میں بھی کوتاہی نہیں کی ہے حالانکہ
 یہ دنیا خانہ بلا و محنت ہے یہ مقام سرور و راحت نہیں ہے پس ایسے مقام پر جب زینت و
 جمال کی جملہ اشیاء کی ہیں تو خانہ آخرت میں جو جالے فیض و نعمت و احسان و راحت ہے کیونکر
 بند و نکو مہل و معطل رکھیگا خود ارشاد فرماتا ہے (سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي) یعنی میری
 رحمت میرے غضب پر سبقت لگتی ہے۔ وہ دنیا میں باوجود اشغالِ گناہ و لہو و لعب انسان
 کو نعمت سے سرفراز کر رہا ہے تو کیونکر آخرت میں جہاں انسان کیلئے نیر اُسکی درگاہ کے کوئی پناہ
 نہیں اُسے چھوڑ دیکھا اور سب سے زیادہ باعثِ امید واری بندگاں یہاں ہے کہ خداوندِ عالم
 خیر محض ہے؟ میں کوئی شر نہیں ہے۔ وہ فیاض علی الاطلاق و بخشنده مطلق ہے اُس نے
 خلق کو پیدا کیا تاکہ اُن پر وجود و احسان کرے۔ اپنے فضل و کرم کو ظاہر کرے۔ البتہ وہ اشخاص
 جو اُسکی وحدانیت کے قائل ہیں اور اُسکے پیغمبر صلعم کی تصدیق کرتے ہیں اُن پر رحم کرے اُنکو کوئی
 عذاب میں نہیں رکھیگا۔

چوتھی صفت ضعفِ نفس کی علامت اور اُسکا علاج۔

واضح ہو کہ ضعیف نفس کی علامتِ غیبتہ یہ ہے کہ آدمی نزولِ بلا و حوادث کے وقتِ غم و زبونی و اضطرابِ ظاہر کرے اور معمولی سے معمولی حادثہ کے وقت بھی متزلزل ہو جائے۔ یہ صفتِ نہایتِ خبیث ہے۔ ایسا شخص عقلاً کی نظر میں ذلیل و خوار ہے۔ اس کا لازمہ ذلت و خوف ہے۔ امورِ جہتہ کو یہ شخص انجام نہیں دے سکتا۔ امر بالمعروف و نہی منکر سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بلا سے مضطرب و خائف ہو جاتا ہے۔ اس صفت والا مرتبہ بلند و منصبِ ارجمند سے محروم و مجبور اور ہر دو عالم کی بزرگی و عزت سے دور ہے۔ اس کا دل ہمیشہ مضطرب و لرزاں ہے۔ ہمیشہ حادثہ دنیا سے خائف و ترساں ہے۔ ہر ساحتِ تشویش و غم میں ہر لحظہ بیم و اطمینان گرفتار ہے۔ اس کی طبیعت لڑکوں کی طبیعت کے مانند ہے اور جبلتِ عورتوں سے مشابہ۔

اخبار میں وارد ہوا ہے کہ مومن کو ہر کام میں اختیار دیا ہے لیکن بھیہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے کو ذلیل و بقدر کرے۔ خدا نے جو فرمایا ہے آیا اس کو نہیں سنا ہے (وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ الْكَرِیْمُ) (غرتِ خدا و پیغمبر مومنین کے لئے ہے۔ پس مومن کو چاہئے کہ اپنے کو عزیز رکھے ذلیل نہ کرے اور نیز پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو۔ پہاڑ کو تیشہ سے ٹکڑے کر سکتے ہیں مگر مومن کے دین میں سے کوئی چیز نہیں توڑی جاسکتی۔ علاج اس صفتِ بد کا جیسا کہ جن و خوف میں گزرا اس کے ضد کا حاصل کرنا ہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ ضد صفت مذکورہ کی بزرگی نفس اور مضبوطی قلب ہے قوتِ نفس کی شرافت اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اُس پر وارد ہو۔ اُسے برداشت کرے۔ اُسے تحصیلِ کا طریقہ مانڈ گھانس کے ہوائے نہلے۔ مثلِ موش و روبہ کے ادھر ادھر متحرک نہ ہو۔ بلکہ مانڈ پہاڑ کے ایکجا قائم رہے ہوائے مختلف پر التفات نہ کرے۔ مثلِ شیر قوی پنجہ کے ولیروں کے حملہ سے منہ نہ پھیرے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن صاحبِ صلابت و

مہابت و عزت ہے۔ یہ تمام بزرگی نفس و قوت کی جڑیں ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کو خدا نے تین خلعت کرامت فرمائے ہیں (۱) دنیا و آخرت میں عزت (۲) دنیا و آخرت میں ظہور و شگاری (۳) اہل ظلم و معصیت کے قلب میں اسکی مہابت یہی صفت حقیقتاً سرآمد صفات ہے۔ اس صفت والے کی نگاہ میں خواری و عزت اور مجلس و ثروت کیا اٹکے۔ نہ اپنے روزگار کی دوستی سے اسے خوشی نہ انکی دشمنی سے کوئی خوف نہ انکی تعریف سے شاد نہ انکی مذمت سے غمگیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تمام عالم توار کھینچ کر وہ گروہ مجھ پر حملہ کریں تو کوئی فرق میرے حال میں نہ ہوگا۔ بلکہ جس شخص کو یہ صفت عطا ہوئی ہو اسکو مرض و صحت بلکہ حیات و موت میں کوئی تفاوت معلوم نہ ہوگا۔ گردش روزگار و انقلاب لیل و نہار کا اس پر طوق اثر نہیں ہوتا۔ یہ صفت فاضلہ ایسی نہیں ہے کہ ہر شخص کو حاصل ہو۔ وہ چشمہ نہیں ہے کہ ہر بے سرو پا اس سے پانی پئے۔ یہی وہ سراپردہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے طرف گردش کرے۔ سوائے سوارِ بحر کہ میدان کوئی یہاں گھوڑا نہیں دوڑا سکتا۔ یہی وہ راستہ ہے کہ سوارِ نامداران شیر دل کے کوئی قدم اس جگہ نہیں رکھ سکتا۔ اس صفت کی تحصیل کا طریقہ وہی ہے جو حصول صفت شجاعت و رفع خوف مذہب میں بیان کیا گیا۔

پانچویں صفت۔ پست ہمتی کی مذمت اور علو ہمتی کی فضیلت

واضح ہو کہ کارہائے بزرگ و امورِ عظیمہ کی تحصیل میں قاصر رہنا اور خفاہائے پست و اعمالِ خفیہ پر قناعت کرنا یہ خراب صفت نتیجہ کم ولی و ضعفِ نفس ہے۔ اس صفت کی ضد علو ہمتی ہے یعنی مراتب و مناصبِ عالیہ کی تحصیل میں کوشش کرنا جس شخص کی ہمت بلند ہو وہ امورِ خفیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور منافعِ خفیہ کی طرح میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا اور نقصان کے خواہ سے مطلوب سے ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا و مافیہا اسکی نظر میں خوار و لذتِ جہانیہ اُسکے آگے

بے اعتبار ہیں۔ نہ وہ دنیا کے حاصل ہونے سے شاد و فرخاک ہوتا ہے نہ اُس کے عدم حصول سے غم و غمناک۔ بلکہ یہ صفت والا راہ طلب میں قدم رکھتا ہے اور حصول مقصود کے درپے ہوتا ہے تو اُس کو نہ جان کا خوف ہے نہ سر کی پرور نہ شمشیر سے ڈرتا ہے نہ خنجر سے۔ شہر دست اطلب مدام تا کام میں آید۔ یہ یا جان رسد یا جان یا جان۔ تین برآید۔ جب یہ صفت مرتبہ کمال کو پہنچے تو اس صفت والا مقصد داعی کا طالب ہوتا ہے اور حقیقت ایمان اُس کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ معرفت کا مشاقق ہوتا ہے بلکہ سیار کہ انبیاء میں وارد ہوا ہے کہ موت سے بہتر اور کوئی تحفہ اُس کے نزدیک محبوب نہیں ہوتا۔ یہ صفت بالا ترین فضائل انسانیہ و اعظم مراتب انسانیت ہے۔ اس لیے جو شخص مرتبہ عالیہ پر فائز ہوا وہ اسی صفت کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ اس صفت والا ہرگز مرتبہ بہت پر راضی اور مورخ بنیہ دنیہ پر متوجہ نہیں ہوتا ہے جس کام کو طلب کرتا ہے اُن میں کوشش و اجتہاد کرتا ہے اور بطلب کو حاصل کرتا ہے (وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنَانَا لَنَفْخَنَّهُمْ فِي صُبْحِنَا) یعنی جو لوگ ہمارے دین کے بارے میں کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے (مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ) جو کوئی کسی چیز کو طلب کرے اور کمر اجتہاد باندھے البتہ اُس کو وہ پاتا ہے۔

واضح ہو کہ شہادت جو ایک صفت نیک ہے وہ نتیجہ بلند مہنتی ہے اور اُس سے مراد یہ ہے کہ اُس کو امور عظیمہ کو انجام دینے پر صریح ہوتا کہ صفحہ روزگار میں اُس کا نام باقی رہے۔

چہنی صفت پیغمبری و جہتیتی کی نہرت اور غیرت و حیثیت کی شرافت

واضح ہو کہ پیغمبری و جہتیتی بھی ہے کہ جن خیروں کی شکلاوین و ناموس و اولاد و اموال کی حفاظت و نگاہبانی کرنا لازم ہے اُن میں کو تا ہی و بے پروائی کی جائے۔ یہ مرض مہلکات عظیمہ و صفات خبیثہ میں سے ہے۔ اکثر جو تا ہے کہ یہ دیوثی کی طرف منحرف ہوتا ہے حضرت پیغمبر صلعم

فرمایا ہے کہ مردِ بغیرت کا دل اُلٹا ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے اہل خانہ سے کوئی ایسا امر دیکھے جو منافیِ غیرت ہو اور اُسے بغیرت نہ آئے تو خداوندِ عالم ایک مرغ کو بھیجتا ہے جسکو قنڈر کہتے ہیں۔ وہ اُسکے گھر پر چالیس روز بیٹھتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ خدا غیور ہے اور صاحبِ غیرت کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اُس مرد کو بغیرت آئی اور جو کچھ منافیِ غیرت ہے اپنے سے دور کیا تو فہما۔ ورنہ وہ پرواز کرتا ہے۔ اُسکے سر پر بیٹھتا ہے اور اپنے پر کو اُسکی آنکھوں پر دیتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ اُسکے بعد اُسکی روح ایمانِ مفارقت کرتی ہے اور ملائکہ اُسکو دیوث کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جبکہ عراق میں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عراق! سننا ہوں کہ تمھاری عورتیں مردوں سے شانہ بشانہ ہو کر حلقی میں آیا تم لوگ جیا نہیں کرتے تمھیں بغیرت نہیں آتی کہ تمھاری عورتیں بازار کو جاتی ہیں اور کافروں کے کاغذ سے سے کاغذ ملائی ہیں کہ راستہ ملے۔ اس صفت کی ضدِ غیرت و حمیت ہے جو نتیجہ شجاعت و قوتِ نفس اور انفرادی ملکات و صفاتِ فضائل ہے جو کوئی بھیہ صفت نہیں رکھتا وہ مردوں کے زمرے سے خارج ہے اور اُسکو مرد نہیں کہتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوندِ تبارک و تعالیٰ غیور ہے اور بغیرت کی صفت کو دوست رکھتا ہے اور بھیہ اُسکی بغیرت ہے کہ اُس نے تمام اعمالِ ناشائستہ ظاہریہ و باطنیہ کو حرام کیا ہے۔

فصل (۱) جب آپکو معلوم ہو کہ حمیت و بغیرت بھیہ ہے کہ آدمی اپنے دین و دنیا کی طریقہِ غیرت متعلق دین و دنیا اور اولاد و اموال کی نگاہ بانی کرے تو انکی محافظت و نگاہ بانی کا ایک طریقہ ہے کہ صاحبِ غیرت و حمیت کو اُس سے تجاوز کرنا زیبا نہیں اور اولاد و مال۔

اب بغیرت و حمیت دینی بھیہ ہے کہ بدعت کے دور کرنے میں کوشش کرے۔ اور دین کے باطل کرنے والے دعویٰ کو دفع اور شبہ منکرین کو رد کرے۔ اور رواجِ احکامِ دین میں لازمہِ جدوجہد

کو عمل میں لائے مسائل حلال و حرام کے ظاہر کرنے میں نہایت مبالغہ کرے اور امر معروف اور نہی منکر میں دلیری سے کام لے جو لوگ ظاہر بمعصیت کرتے ہیں اُسے دوستی مگر سے اور ہتھکڑی ضرورت مخفی طور پر غصہ بنا کر ہو۔

ناموس و حرم میں غیرت یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ سے غافل نہ ہو اور ابتدا میں ایسے ام میں بے پردگی مگر سے جبکہ نتیجہ فساد کی طرف منجر ہو پس دیکھنے سے نامحرموں کے اپنی عورتوں کی حفاظت کرے۔ انکو کوچہ و بازار میں جانے سے روکے حضرت رسول صلعم نے حضرت فاطمہ علیہا السلام سے فرمایا کہ عورتوں کے واسطے کیا بہتر ہے عرض کیا کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد بھی اُسکو نہ دیکھے پس حضرت نے فاطمہ علیہا السلام کو اپنے سینہ سے لگا لیا! اصحابِ پیغمبر نے مکان کے سوراخوں کو بند کر لیا تھا کہ انکی عورتیں غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ ایک روز حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی عورت کو حجام و عزیسی و عید گاہ و مجالس میں جانے اور باریک لباس پہننے کی اجازت دے یا اُن امور پر راضی ہو تو خدا تعالیٰ اُسکو جہنم میں اُلٹا لٹکا کر گا۔ حضرت پیغمبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں حاضر ہوتی تھیں اور مخصوص اُس زمانے کی عورتوں کو حضرت نے اجازت دی تھی کیونکہ حضرت کو اُس زمانہ کی عورتوں کے احوال کا علم تھا اور جانتے تھے کہ اُسے کوئی برائی صادر نہ ہوگی۔ اِس زمانہ کی عورتوں کو مسجد و قبرستان میں بغرض فاتحہ و زیارت جانے سے منع کرنا لازم و واجب ہے تو کوچہ و بازار و حجام و عزیسی و عید گاہ کا کیا ذکر کیونکہ عورتوں کا مکر و حیل زیادہ گزر گیا ہے۔ ایسوجہ سے حضرت پیغمبر کے بعد صحابہ نے یہ رفتار مقرر کی اور فرمایا کہ اگر اِس زمانہ کی عورتوں کے احوال سے پیغمبر مطلع ہوتے تو فرماتے کہ گھر کے باہر نہ جائیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں عید اور جمعہ کی نماز کو گھر کے باہر جاسکتی ہیں فرمایا کہ نہیں مگر وہ عورتیں جو بوڑھی ہوں۔ بغرض جو کوئی اِس زمانہ کی عورتوں کے حالات سے واقف ہو

اور سید گریہ مردی و صفیہ غیرت و حمیت اُس میں ہو تو عورتوں کو وہ ضرور ان امور سے منع کریگا جن سے احتمال فساد و ناخوشی ہو بیشک ان امور کو دیکھنا اور انکی آواز سننا حد تک ضرورت شرعیہ نہ ہو۔ علیٰ غایت و احتیاج و خواتندگی کا سننا بلکہ گھر کے باہر جانے سے اور غیر کے گھر کی مدد و رفت سے اور خاتم و مسجد اور کسی محفل یا مجلس میں جہاں تعزیه سید الشہداء ہو اور زیارتِ تحبہ کے سفر کرنے سے جبکہ اندیشہ فساد ہو منع کریگا۔ ایسے کہ غالب اوقات یہ امور فساد سے خالی نہیں ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی انکی نظر ناخوشیوں پر پڑتی ہے جو طریقہ عفت کے سنا فی اور شیوہ غیرت سے دو ہے۔ پس اس زمانہ کے مرد صاحب غیرت پر لازم ہے کہ اپنے اہل خانہ و حرم کی حفاظت میں حتیٰ کوشش کرے۔ انکو گھر کے باہر جانے سے روکے مگر سوائے اُن صورتوں کے جو از روئے شرع واجب ہوں مثلاً سفر حج واجب یا کسی عالمِ خدا ترس کے گھر میں مسائل واجبہ کے معلوم کر نیکیے جانا جبکہ مرد مسائل معلوم کر کے عورت کو نہ پہنچا سکتا ہو۔ اسی طرح زیارتِ ائمہ یا عورتوں کے تعزیه خانہ میں یا انکے محل جہاں فساد کا اندیشہ نہ ہو شرکت کی اجازت دینا نہ کہ وہ ایسا ہی بوڑھی عورتوں کا جانا ان مقامات پر کوئی ضرر نہیں رکھتا۔ نیز مقتضائے غیرت یہ ہے کہ عورتوں کو حکایاتِ شہوت انگیز و سخاںِ عشرت آمیز کے سنتے سے اور اُس بوڑھی عورت کی مصاحبت سے جو مردوں کے پاس آمد و رفت رکھتی ہو منع کرے۔ ایسویہ سے احادیث میں عورتوں کو سورہ کوفہ کے پڑھنے اور سنتے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یوسف عورتوں تعلیم نہ دے اور انکو سورہ نور انگوید اور لاؤ کیونکہ انہیں وعظ و نصیحت ہے اور فرمایا کہ عورتوں کو زمین پر سوا زکرو۔ حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو برآمد و نہیں نہ بیٹھنے دو۔ اور لکھنا نہ سکھاؤ۔ اور انکو روئی کا تانہ سکھاؤ۔ اور سورہ نوریہ دلاؤ۔ مرد صاحب غیرت کو نہ زنا و عیہ ہے کہ اپنے عورت کی نظر میں با وقت رکھے کہ اس سے ہمیشہ عورت ڈرتی رہے اور اپنی ہوا و ہوس کی

پیروی نہ کرے کیسوقت عورت کو بیکار نہ بیٹھنے دے۔ بلکہ ہیشہ کسی کام میں لگھڑے یا کسی کسب میں مشغول رکھے کیونکہ بحالت بیکاری شیطان فکر باطل میں ڈالے گا۔ باہر نکلنے اور سر و خود آرائی و خود نمائی کی خواہش ہوگی۔ لہو و لعب اور منہمی اور کھیل کی رغبت ہوگی۔ آخر کار وہ حرا بے پید کرے گی۔ نیز مرد صاحب غیرت کو چاہئے کہ تمام ضروریات خوراک و پوشاک اور تمام ضروریات ضروری خانہ داری جیسا رکھے تاکہ اپنی ضروریات کے سبب سے مضطر ہو کر اعمال و اقوال میں غلطی کی ترکیب نہ ہو۔ جانتا چاہئے کہ صفت غیرت کی اگرچہ بہتر اور از روی شرع و عقل مستحسن و مرغوب ہے مگر اس میں زیادتی نہ کرے اور آدمی کو نچا ہے کہ بے سبب اپنے اہل خانہ سے بدگمان ہو جتنی سے کام لے اور پوشیدہ طور پر اسکی نگرانی کرے کیونکہ ایسا ہی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عورت مانند ٹیڑھی بھٹی کے ہے۔ اگر اسکو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو ٹوٹ جائیگی حضرت پیغمبرؐ سے مروی ہے کہ بعض قسم کی غیرت ہے کہ خدا اور رسول اسکو دشمن رکھتے ہیں وہ بھیجے کہ مرد بغیر وجہ کے اپنے اہل خانہ سے غیرت کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ مخفی طور پر اپنے اہل خانہ کے احوال کی دریافت کرنے میں زیادتی کرنا زیبا ہے۔ اور طریقہ بشریعت کے موافق نہیں ہے کیونکہ اسوقت میں مرد بدگمانی رکھیں گا جو شرعاً مذموم ہے چنانچہ مذکور ہوگا۔

اب اولاد کے متعلق مقتضائے غیرت یہ ہے کہ ابتدا میں انکا خبر گیریاں رہے۔ اور انکی پرورش کے لئے دایہ صاحب عفت و نیک کو معین کرے۔ غذائے حلال انکے لئے مہیا کرے کیونکہ جو طفل غذائے حرام سے پرورش پاتے ہیں انکی طبیعت خبیث ہوتی ہے۔ انکی طینت خاں سے خیر کھاتی ہے جب کسی قدر تیز پیدا ہو تو انکو آداب نیک اور آداب مجلس سکھانے چاہیے۔ انکو سید ہے ہاتھ سے کھانا اور شروع کھانے میں بسم اللہ کہنا تعلیم دے۔ اپنے کھانے سے کچھ اٹھائے اور دوسرے کے کھانے پر ہاتھ دراز نہ کرے اور نگاہ رکھے جلدی سے غذا کھا

نغمہ اچھی طرح چبائے لباس کو غذا سے آلودہ نہ کرے۔ زیادہ کھانے کی عادت نہ کرے بلکہ کھانے سے زیادہ کھانے کی مذمت کرنا چاہئے۔ قناعت و کم خواری کی تعریف کرے۔ ایک ہی غذا کی عادت نہ ہو بلکہ جو کچھ ہمدست ہو اس پر قناعت کرے۔ انکو خود آرائی و زینت سے منع کرے۔ اسکی بڑائی ظاہر کرے کہ زینت و خود آرائی طریقہ عورتوں کا ہے مرد اسکو برا جانتے ہیں اور شیخی سے ان لڑکیوں کی جو ناز و نعمت سے پرورش پائے ہیں حفاظت کرے۔ اور طریقہ بیٹھنے۔ رات چلنے۔ اٹھنے۔ سونے کا انکو تعلیم دے۔ بیٹھنے اور کھڑے رہنے میں پیٹھ دوسروں کی طرف نہ ہو آدمیوں کے سامنے نہ تھو کے اور اچھلی ناک میں نہ کرے اور نہ چھینکے۔ اگر ضرورت ہو تو پوشیدہ طور سے ناک کو پاک کرے آدمیوں کے سامنے جامی نہ لے۔ پاؤں پر پاؤں نہ ڈالے ہاتھ بھوڑ کے نیچے نہ رکھے۔ ہر طرف نہ دیکھے۔ بھر گھلا نہ رکھے۔ ہنش نیوں سے تواضع اور فروتنی کے ساتھ پیش آئے۔ کشادہ روئی و خوش کلامی کو اپنا شعار قرار دے۔ بزرگوں کی اطاعت اور انکی تعظیم کرے۔ انکے سامنے نہ کھیلے جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے روکے۔ اگرچہ وہ راست ہو فحش و دشنام و لغو و سحر گئی سے منع کرے۔ اسکو سچ کہنے اور سوچ کلمات کرنے اور شننے کی عادت ڈالے۔ روزانو بیٹھنے اور دوسرے کو جگہ دینے اور باوقفت و خود داری کے حرکات سکھائے۔ بری صحبت سے حفاظت کرے کہ اصل ادب بھی ایسی کسی سے کوئی چیز مانگنے سے ڈرائے اور سمجھائے کہ عطا و بخشش میں بزرگی اور مانگنے میں ذلت و خواری ہے کیشوں کی عادت ہے کہ غذا کے انتظار میں اپنی دم ہلاتے ہیں اور خوشامد کرتے ہیں کسی استاد و دیانت دار کے سپرد کرے کہ اسکو قرآن پڑھائے نیکیوں کی حکایات اس سے بیان کرے اور فضول باتوں سے اسکو منع کرے۔ اور اسکو تعلیم کرے کہ جب استاد مارے تو صبر کرے دوسروں سے متوسل نہ ہو۔ اسکو کہے کہ یہ طریقہ جو افرادوں کا ہے اسوقت میں مثل عورتوں اور غلاموں کے فریاد نہ کرے

نہ ہو رہے کہ جب مدرسہ سے فارغ ہو تو اُسکو کھیلنے اور سیر کر نیکی اجازت دے تاکہ اُسکا دل
 پر مہر وہ نہ ہو جب اُسکو کبیرہ زینر ہو تو اخلاق نیک سکھانا اور صفاتِ رفائل سے دور رکھنا
 چاہئے صفاتِ نیک مثلاً سببر، شکر، توکل، رضا، شجاعت، بنحی، صدق، صفا، اُس سے بتلائے ان
 اوصاف والوں کی اُس سے تشریف کمرے اخلاقِ رفویہ مثلاً حمد، عداوت، کبر، روزی، نجاست
 کی اُس سے بُرائی ظاہر کرے۔ ان اخلاق والوں کو بُرا کہے اُسکو طہارت و نماز سکھائے۔ ماہ
 رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی تاکید کرے اصول عقائد و آدابِ شریعت اُسکو
 تعلیم کرے۔ اور آدمیوں کے سامنے اُسکو اچھا کہے اور اُسپر احسان کرے۔ اگر کوئی بُرا فعل
 اُس سے ظاہر ہو تو پہلی دفعہ دیکھ کر انجان ہو جائے اور اُس سے بیان نہ کرے اور ایسا ظاہر
 کرے کہ کبھی اُس کا کم کرنے کی کمی پھر اُسکو جرات نہ پیدا ہو اگر دوسرے وقت وہ کام اُس سے
 سرزد ہو تو پوشیدہ طور پر عقاب و خطاب کرے۔ اور ظاہر کرے کہ اگر اُس سے یہ فعل ظاہر
 ہو گا تو آدمیوں میں رسوا ہو گا زیادہ تر اُس پر غصہ نہ کرنا چاہئے۔ باپ کو چاہئے کہ اپنا وقار
 قائم رکھے اپنے کو ٹرکے کی آنکھ سے نہ گرا دے۔ ماں کو ضرور ہے کہ باپ کا خوف دلائے اُسکو
 اعمالِ ناشائستہ سے منع کرے جب زیادہ تمیز پیدا ہو تو عبادت کر نیکی تاکید کرے اُسکی
 نظر میں دنیا کو ذلیل کرے اُسکو پروردگار سے امید واربنائے اُسکے سامنے آخرت کی تحریف
 کرے بزرگی خدا کو اُس سے ذکر کرے جب اس طرح عمل کرے تو یہ اخلاق ٹرکے کے دل میں
 مضبوط ہوتے ہیں۔ بالغ ہونیکے بعد وہ زمرہٴ اخیر میں داخل اور باپ کیلئے باقیاتِ صالحات
 ہو گا۔ اگر اسکے برخلاف اُسکی تادیب میں بے پروائی برتنی تو وہ لڑکا سیہودگی میں پڑا
 پاتا ہے اُسے بے شرمی و فحش و شکم پرستی کی عادت ہوتی ہے وہ خستہ النفس ہوتا ہے۔
 ماں باپ کے لئے ناگوار بلکہ باعثِ رسوائی ہوتا ہے اور خود دنیا میں سختی و افلاس اور غمی

میں مذاب میں مبتلا ہوتا ہے پس مہربان باپ کو لازم ہے کہ تادیب فرزند میں سہی کرے اور جائے کہ یہ امانت نہ جانے خدا اُسکو ملی ہے۔ اُسکا دل پاک اور اُسکا جوہر صاف ہے جو قابلیت ہر نیک و بد کی رکھتا ہے جیسی تعلیم دیکھے اُس میں ترقی کرتا ہے۔ اُسکا باپ اُسکے ثواب میں شریک ہے۔ پس اُسکو ضائع و محل خچور نے اُس سے غافل نہ ہو کر لی کو بھی لڑکے کے مانند تربیت کرے مگر اکثر امور میں تفاوت ہے اُسکو پر نشینی و حجاب عیا اور اُنکے مثل تعلیم دے لڑکے کو اُن آداب کی تعلیم کر نیکی بعد جس علم و صنعت کی قابلیت و استعداد کہتا ہوا کی تعلیم دے کسی دوسرے امر میں جبکی استعداد نہ ہو مشغول نہ کرے۔ کہ اُس کی عمر ضائع ہو۔

مال کی غیرت بھی ہے کہ جانے ہر شخص کو جب تک کہ دنیا میں ہے مال کی احتیاج ہے اور اُسپر حصول آخرت موقوف ہے کیونکہ معرفت و طاعت بقائے بدن و حیات پر اور اُنکی بقا غذا و قوت پر منحصر ہے۔ پس عقل مند کو چاہئے جو مال حلال سے پیدا کرے اُسکی حفاظت میں کوشش کرے اس طریقہ پر کہ بغیر ضرورت کے صرف نہ کرے جس فائدہ دنیا و آخرت نہ ہو اُس میں ہرگز خرچ نہ کرے۔ اور بغیر سختی کے نہ دے جو دنیائی و خود فروشی میں خرچ نہ کرے چور اور خیانت کر نیوالے سے حفاظت کرے جہاں تک ممکن ہو ظالموں کو اُسپر تسلط نہ کرے اور اُنکو مال پر قابو نہ دے بلکہ مقتضائے غیرت مال بھی ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنا مال صرف نہ کرے تاکہ اُسکا فائدہ اپنے کو حاصل ہو۔ وارث کے لئے نہ چھوڑے مگر سوائے اُس صاحبِ کسب کے کہ صاحبِ خلق ہو جب تک وجود و بمنزلہ اپنے وجود کے ہوتا کہ اُسکے ثواب میں آپ شریک ہو سکے۔ صاحبِ غیرت و حمت کیونکہ مکر راضی ہو گا کہ جس مال کے حاصل کر نیکی لئے رت نہ لے اُسٹائی ہو اور اُسکے جمع کرنے میں اپنی اوقات ضائع کی ہو جب کا عمر محدود ہے

حساب دینا ہو گا وہ اپنی عورت کے مرد کے لئے چھوڑ جائے وہ اسکو کھا کر قوت پکڑے اور اس عورت سے ہم صحبت ہو حقیقت یہ کہ وہ محنت سے اپنے کو غیرت و دیوث بناتا ایسا ہی وہ لوگ بھی صاحب غیرت و محنت نہیں جو ان داروں کیلئے مال چھوڑ جاتے ہیں جو حقیرت بیچارہ کو نہ جانیں اسکو بھی انہیں بدگہر لڑکے داماد بھائی بہتیجے چچا وغیرہ۔ اگرچہ عورت کے شوہر کی طرح نہیں ہیں لیکن جبکہ یہ صاحبان اخلاق حسنہ نہ ہوں تو ان کے لئے مال چھوڑنا سولے فحش و دشنام حاصل ہونیکے اور کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے۔

ساتویں صفت مذمت عجات و شتاب کاری

واضح ہو کہ عجلت کے معنی یہ ہے کہ بھروسے کے کوئی امر آدمی کے دل میں گزرتے ہی بغیر تہیہ کے سوچنے کے اس کے کرنے پر آمادہ ہو جائے یہ صفت کم دلی و ضعف نفس کا سبب ہے اس صفت میں بنی آدم ہلاک ہوتے ہیں حضرت پیغمبر صلعم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے اور دیری خدا کی جانب سے ہے۔ روایت میں وارد ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو شیاطین ابلیس کے آگے جو سب کا سردار ہے آئے اور کہا کہ آج تمام بت سرنگوں ہوئے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہوا ہے۔ پھر جاؤ کہ دریافت کروں پس وہ مشرق و مغرب میں تلاش کرتا ہوا پہل پہل ہانک کہ عیسیٰ کے مقام تولد پر آیا۔ ملائکہ ان کے اطراف کو گھیرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر واپس ہوا اپنے لشکر سے کہا کہ آج کی رات ایک پیغمبر دنیا میں آیا ہے اسید نکو کہ آئندہ کوئی بت پرستی کریگا لیکن فرزند ان بنی آدم کو جلدی و تیزی کرنے پر آمادہ کرو اس صفت کی مذمت میں اخبار بہت ہیں اس مذمت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا فعل غور و فکر سے ہونا چاہئے کہ اس کے نتیجہ کو دیکھ جوتا کی اور دیر پر پوقوف ہے اور یہ صفت عجلت مانع تامل ہے مگر تجربہ کیا گیا ہے

کہ جو کلام غیر تامل کے کیا جائے وہ باعثِ خرابی و نقصان ہوتا ہے۔ اسکا کر نیوالا آدم پوشیمان ہو گیا۔ اس صفت کی لذت میں یہی بس ہے جلدی کر نیوالا ہر ایک کی نظر میں خوار و بے اعتبار ہے کوئی شخص ذرا غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ دین کو دنیا کے ساتھ بھینچے اور بہشت آخرت و بادشاہی ابد کو اس عاریت سر کے فضولیات سے معاوضہ کر نیکا سبب جلدی و شتاب کاری ہے کیونکہ نفس انسان عالم امر سے متعلق ہے اور سلسلہ ایجاد میں یہ تمام مخلوقات کی بنیت حضرت آفریدگار سے قرب رکھتا ہے پس بالاترین لذات انسان کے لئے لذتِ غلبہ و سرداری و سرداری ہے جو صفاتِ کالیہ پروردگار میں سے ہے اور ہر شخص اسی کا طالب ہے یہ طلب اور آرزو مذموم بھی نہیں بلکہ ہر بندے کو چاہئے کہ بادشاہی لازوال کا جو یا ہو۔ اسی سعادت کا طالب ہو جسکی انتہا نہیں۔ ایسی بقا کا خواہاں ہو جس میں شائبہ فنا نہ ہو۔ اسی عزت کا متلاشی ہو جس کا انجام زینت پرستہی نہ ہو۔ اسی غنا کی تحصیل میں سعی کرے جس میں فقر کی آمیزش نہیں۔ اور اسی کمال کو ڈھونڈے جس میں نقص کی آمیزش نہ ہو کیونکہ یہ تمام صفات خداوندی ہیں اور انکا طالب علو و کمال کا طالب ہے جو ممدوح ہے۔ اب طلبِ ریاست و علو کی جو لذت وارد ہوئی ہے وہ اسلئے ہے کہ انسان نے معنی ریاست کے سمجھنے میں غلطی کھائی اور شیطان نے اسے فریب دیدیا۔

توضیح اسکی یہ کہ جب شیطان ملعون سجدہ نکرانے کے سبب سے مطرود و مردود ہوا تو حدی نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ فرزندِ آدم کو فریب دے اور انھیں قربِ الہی سے دور کر دے پس نبی آدم کو اس نے محبت و شتاب کاری کے ساتھ فریب دیا اور انکی نظر میں ریاست عاظمہ فانیہ و سرداری و بزرگی چند روزہ کو جلوہ گر کیا اور سلطنتِ ابدی و پادشاہی مخلد سے محروم کر دیا۔ پیار و انسان چونکہ عجول و شتاب کار خلق ہوا تھا اور اسی راہ سے شیطان فریب دیتا

آیا ہذا اسکے فریب میں اگر طلب دنیا میں مشغول ہوا اور سلطنت و بادشاہی ابدی سے ہٹ
 و ہو بیٹھا حیاتِ دو روزہ پر بخور ہو گیا اور انجام کی خبر نہ رکھی لیکن جو لوگ کہ باطنِ اُپر
 آگاہ ہیں اور توفیقِ ربانی انکے شامل حال ہے وہ اس طعون کے ساتھ کنوئیں میں نہیں گرتے
 اور اُس کی پیروی نہیں کرتے۔ اور چونکہ اس طعون نے تمام انسانوں کیلئے بیچہ جال بچھایا
 لہذا خداوندِ عالم نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اُسکے مکر سے خبردار کریں۔ انکے قلوب کو
 اس خائنِ مجازی سے الگ کر کے ملکیتِ حقیقی اور وطنِ اصلی کی دعوت دیں۔ پس یہ گزشتہ
 نفوس آئے اور انھوں نے کمرِ محنت باندھ کر تمام دنیا میں بیچہ مندا بلند کی کہ اسے لوگوں کو
 تھیں راہِ خدا میں کوچ کر نیکو کہا جاتا ہے تو تم زمیں گیر ہو جاتے ہو کیا تم حیاتِ دنیا پر
 ہو گئے۔ یہ حیاتِ دنیا تو بہت ہی قلیل ہے۔ پس ان مقدس نفوس نے دنیا و اہل دنیا کی
 مذمت میں زبان کھولی اور لوگوں کے سامنے وعدہ و وعید بیان کئے اور غرض کلی انگلیشت
 کی یہی تھی کہ لوگوں کو ملکیتِ بے پایاں کی دعوت دیں تاکہ تختِ پادشاہی حقیقی پر جلوہ گر ہوں۔
 اب شیطان انسانوں کو عجلت اور شتابِ کاری کی دعوت دیتا ہے۔ سرداری دنیا کی طرف
 بلاتا ہے۔ اسنے کہ جانتا ہے کہ اسکو بقا نہیں اور جو کچھ ہے یہی وہ بھی قسم قسمِ آلام و اسقام
 مملو ہے۔ اور غرض اصلی ایسی یہی ہے کہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہو کر بندہ شہوت و غضب
 ہو جائیں شکم و فرج کی پریشانی میں۔ یہ چار پائے بن جائیں تاکہ وہ جس طویل میں چاہے
 انھیں لیجائے۔ اس بیان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خسرانِ دنیا و آخرت عجلت و شتابِ کاری
 کا نتیجہ ہے۔ اس صفتِ بدکارِ علاجِ بیچہ ہے کہ اسکے فسادِ انجام پر نظر ڈالیں گے اور خیال کریں گے
 اس سے کس قدر خفت اور سبکی لوگوں کی نظر میں حاصل ہوتی ہے اور اس صفت کی ضد کی
 شرافت پر نظر ڈالے جو وقار ہے اور جو اوپا و انبیا کی صفت ہے پس انسان کو اپنے اوپر

لازم کر لینا چاہئے کہ کوئی کام بغیر تامل کے نہ کرے اور ظاہر و باطن تمام اقوال و افعال میں وقار و سکون کو اپنا شعار قرار دے تاکہ بیکہ صفتِ جلیثِ رفع ہو اور وقار و طمانیہ حاصل ہو جائے۔

فصل واضح ہو کہ صفتِ عجلت کی ضد وقار ہے۔ اس سے مراد بیکہ ہے کہ تمام گفتار و تصرف و وقار و کردار و حرکات و سکناات الطمیانِ نفس و سکونِ قلب کے ساتھ ہو اور ہر ایک کام فکر و تدبیر کے موافق پورا ہو۔ واضح ہو کہ کسی کام کے شروع کرنے سے قبل ہر کام کو توقف کہتے ہیں اور اُسکے بعد تامل کرنے کا نام تانی و امانت ہے۔ پس وقار ان دونوں کو شامل ہے اور قوتِ نفس و برداری کا نتیجہ بیکہ صفتِ اشرفِ صفاتِ فضائل ہے بلکہ انفرادی حسن میں سے بہت ہی کم صفات ہیں جو اُسکی شرافت کو پہنچتے ہیں۔ ایسی وجہ سے انبیاء و اصفیاء برگزیدگانِ خدا کی مدح اسکے ساتھ کیجاتی ہے۔ سرورِ یغیہ ایں کو صاحبِ الوقار و التکینہ کہتے ہیں اخبار میں وارد ہے کہ مومن بالضرور صفتِ وقار سے مشرف ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی صفت اس سے زیادہ عزیز و محترم نہیں کرتی۔ پس مومن کو سزاوار ہے کہ ہمیشہ اس صفت کی بزرگی و نیکی نظر میں رکھے اپنے اعمال و افعال و اقوال اس صفت کے موافق بجالائے تاکہ اسکی عادت و ملکہ حاصل ہو۔

آٹھویں صفت۔ خدا و خلق سے بدگمانی و بددلی کی مذمت۔

واضح ہو کہ بیکہ صفتِ بذلیہ نتیجہ بُردلی و ضعفِ نفس ہے کیونکہ جب کسی بُردلِ ضعیفِ النفس کے دل میں کوئی فکرِ فاسد گزرتی ہے تو اُسکی قوتِ واسمہ اُسے گرفت کر لیتی ہے اور وہ اُسے دیکھ کر بیرونی کرتا ہے۔ بیکہ صفتِ بددلی عظیمیہ ہے خداوندِ عالم فرماتا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) اے مومنین ظنِ کثیر سے پرہیز کرو و تحقیق کہ بعض گمان گناہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے (وَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ سَعَةٌ

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا) تم نے گمان بد کیا اور تم ہلاک ہو گئے حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں کہ براور مومن کے کسی کام کو بہترین محامل پر چل کر ناپا چاہئے اور جو بات کسی براور مومن سے سرزد ہو جب تک کہ محل نیک اسکے واسطے گمان بد نہ کرنا چاہئے۔ مروی ہے کہ خداوند عالم نے ہر مسلم کے خون کو اسکے مال و آبرو کو اور اسکے ساتھ گمان بد کرنا جو حرام اور دیا ہے پس گمان بد کی مذمت میں یہی کافی ہے کہ مسلم کے کشت و خون اور اسکی غربت و آبرو میں دست اندازی کے ساتھ ساتھ اسکا ذکر کیا ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو کوئی دوسروں پر گمان بد کرتا ہے تو اسکو شر و فساد سے نسبت دیتا ہے ظاہر احتیارت کی نظر سے اسکو دیکھتا ہے حتی الامکان اسکی تعظیم کیا نہیں لانا اسکے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے بلکہ غیبت اور اس گمان بد کے اظہار میں دریغ نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام امور اسکی ہلاکت کے باعث ہوتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے جو کوئی گمان بد مسلمان پر کرتا ہے وہ خبیث النفس و بد باطن ہے وہ ہر کسی کو اپنے مانند جانتا ہے۔ اسکے باطن کی خرابی اسکے ظاہر میں اثر کرتی ہے مومن کا دل پاک طینت اور تمام علاق سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ وہ گمان بد کسی پر نہیں کرتا ہاں کوزے سے وہی طراوت باہر آتی ہے جو اسمیں ہے مطلب یہ ہے کہ گمان بد آدمیوں پر کرنا علامت خباثت نفس ہے۔ شارع نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ سوائے خداوند عالم علامت غیب کے کوئی دوسرا باطن سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسیکے دل کو دوسرے کے دل سے راہ نہیں پس کوئی نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو نہ جان کر اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہ کر کے اپنے کان سے نہ سنا کر غیر کے حق میں اعتقاد کرے پس آدمی کسی پر جو گمان بد کرتا ہے یہی شیطان اسکے دل میں ڈالتا ہے جو ہر بدکار سے زیادہ بدکار ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے (إِنْ جَاؤُكُمْ فَاسِقٌ فَبَشِّرْهُ قَتِيلًا) اگر کوئی بدکار خبر دے تو اعتبار نہ کرو۔ پس صاحب ایمان کو جائز نہیں ہے

کہ شیطان لعین کو سچا نہ سمجھے اگرچہ بعض ذرایعِ خارجیہ سے یقین کی حد تک پہنچے۔ پس جو
 کسی عالم کو گھر میں کسی امیرِ ظالم کے دیکھیں تو شیطان گمان ڈالتا ہے کہ وہ بسبب طمع کے اُس
 مقام پر گیا ہے یا کچھ چاہئے کہ ایسا خیال نہ کریں کیونکہ شاید فریادِ رسی کو گیا ہو۔ اگر کسی مسلمان کے ہیم
 بوسے شراب آتی ہو تو اُس پر شراب پینے کا گمان نہ کریں کیونکہ ممکن ہے کہ اُسے کھلی کی ہو یا اُس پر ڈالی
 گئی ہو یا اُسکے پینے پر مجبور ہو یا جو ریزے حکیم حاذق کی بطورِ دوا کے پایا ہو حاصلِ کلام افعال
 و احوالِ مسلمین پر بغیر شہادت و دو گواہِ عادل کے حکم نہ کرنا چاہئے! اگر کوئی عادل کسی مسلم کی بدی
 کی شہادت دے تو توقف کرنا ضرور ہے یہ تکذیب اُس عادل کی کیجائے کہ و روج کوئی ثبوت
 یا عدوت یا حسد کا اُس پر گمان ہو یہ اُسکی تصدیق کریں کہ شاید اُس مسلمان پر گمانِ بد عاید ہو
 چنانچہ خیال ہو سکتا ہے کہ اُس عادل نے سہو کیا ہو یا اُس پر شبہ ہو یا ہو۔

واضح ہو کہ گمانِ بد کرنے سے مراد جو شرعاً مذموم ہے جسکی ثبوت منع کیا گیا ہے یہ ہے کہ اپنے دل میں
 اُسکا خیال کرے اور اپنے نفس کو اُسکی طرف مائل کرے اور بدی کی طرف رجحان ہو یا اُسکا اظہار
 کرے لیکن مجرّد دل میں گزرنیکے یا بغیر ترجیح کے کوئی شک ہو تو گمانِ بد نہیں ہے بلکہ بد اور دل میں
 صرف گزرنے کا امتیاز یہ ہے کہ جس کا تصور کیا گیا ہے آپ کے دل میں کوئی تغیر اُس شخص کی نسبت
 واقع ہو مثلاً کوئی کراہت یا نفرت اُس وجہ سے آچھ حاصل ہوئی یا آپکی خواہش اُس سے کم ہوئی ہو
 یا آپکی رفتار میں اُس سے نسبت سابق کے کوئی فرق ہو جس پر گمانِ بد کیا ہے اُسکا دور کرنا لازم ہے
 اگر کچھ بھی فرق واقع نہ ہو اُس صرف دل میں گزرا ہو تو اُس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

واضح ہو کہ گمانِ بد بسببِ ملاکتِ ابدیہ ہے ایسوجہ سے شارع نے منع فرمایا ہے کہ جو امور باعثِ تہمت
 ہوتے ہیں اور انکے سبب سے دوسرے بد گمان ہوتے ہیں اُن سے پرہیز کیا جائے جیسا کہ حضرت رسولِ معلم
 نے فرمایا ہے کہ (الْقَوَاعِیُ الْاِثْمُ) یعنی تمام بد گمانی سے پرہیز کرو حضرت امیرِ مؤمنین

علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے کو مقامِ ملامت میں ڈالتا ہے اگر کوئی اُس سے بدگمان ہو تو وہ اُس کو ملامت نہیں کر سکتا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ صفیہ بنت جحش بن اخطب حرمِ محترم حضرت رسول نے حکایت کی کہ ایک وقت حضرت رسول مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں اُس جناب کے دیکھنے کو گئی اور سرِ شام اپنے گھر کو واپس ہو رہی تھی وہ جناب بھی تھوڑی دُور کے فاصلہ پر میرے ہمراہ تشریف لاتے تھے اور حکم کرتے تھے اُس وقت ایک انصاری اُس طرف سے گذرے تو حضرت نے اُنکو آواز دی اور فرمایا کہ میری عورتِ مسقیہ ہے اُس نے عرض کیا کیا اس اظہار کا کیا موقع تھا کہ میں نے آپ سے بدگمانی نہیں کی حضرت نے فرمایا چونکہ شیطان انسان کے رگ و خون میں موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدگمانی باعثِ ہلاکت ہو۔ یہ فعل و ارشاد حضرت پیغمبرِ کرامت کے لئے ہے ایک یہ کہ گمانِ بد سے ہٹا پرہیز کرے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص اگرچہ کہ وہ مثلِ پیغمبر کے ہو اپنے کو مقامِ تہمت سے دور رکھے اگر کوئی تمام عالم میں بہتری و دیانت میں پرہیزگار مشہور ہو تو بھی معز و نہو کہ کوئی مجسمہ گمانِ بد نہیں کرے اور اس وجہ سے مقامِ تہمت سے اپنی حفاظت نہ کرے کیونکہ جو کوئی زیادہ تر شقی و پرہیزگار و عالمِ مومنِ اشخاص اُسکو ایک نظر سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ بعض لوگ ظاہر و باطن کو جانتے ہیں اور تمام افعال کو بہتر سمجھتے ہیں اور بعض ایسے اشخاص ہیں کہ اُسکے عیب تلاش کرتے ہیں اور اُسپر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ لوگ بالضرر کو کوئی نہ کوئی تہمت اُسپر کرتے ہیں۔ دوستی کی آنکھ سے عیب کو پوشیدہ کرتی ہے لیکن عداوت و دشمنی کی آنکھ بدی کو ظاہر کرتی ہے ہر دشمن دشمنی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور بہتری کو پوشیدہ کرتا ہے اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے بالضرر دوسروں پر گمانِ بد کرتا ہے اُنکو اپنے مانند سمجھتا ہے اور رسوا کرتا ہے اُسکے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ آدمی اُسکی عزت اور اُسکی تعریف نہ کریں۔ پس ہر مومن کو لازم ہے کہ اپنے کو

مقام بہت سے دور رکھے کہ بندگانِ خدا گناہ بڑا سپر کریں اور گناہگار نہ ہو ورنہ یہ شخص بھی آگاہ گناہ میں شریک ہو گا کیونکہ جو شخص دوسرے کے گناہ کا سبب ہوتا ہے وہ بھی اسکے گناہ میں شریک ہے۔ یہی وجہ سے خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ اُن اشخاص کو جو مولے خدا کے دوسرے کی پرستش کرتے ہیں انکو دشنام مذکور نہ وہ خدا کو دشنام دینگے۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی دوسرے کے ماں باپ کو دشنام دے اور وہ دوسرا بھی اُسکے ماں باپ کو دشنام دے تو گویا اُس نے خود اپنے ماں باپ کو دشنام دیا ہے۔ خدا و خلق کی بدگمانی کا طریقہ معالجہ یہ ہے کہ اُسکی خرابی جو بیان کی گئی اور اُسکی خدگانِ نیک کی جو شرافت ہے اُسکو ملاحظہ کرے جو وقت کسی کی طرف سے گناہ بد آئیے ہمیں گزرے تو اُسپر اعتنا کریں اپنے دل کو اُس سے برانگہیں اپنی رفتار کو نہ بدلیں۔ تعظیم و تکریم حسبِ طرح ہمیشہ کرتے ہیں اُسیں کہی نکریں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ تعظیم و دوستی اُس سے بڑھائیں۔ خلوت میں اُسکی نسبت دعا کریں کہ اس سبب سے شیطان کو غیظ آئے اور خوف سے زیادتی احترام و دعا دوسرے وقت گناہ بد آپ کے دل میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی خطا و لغزش اُس سے معلوم ہو تو خلوت میں اُسکو نصیحت کریں۔ ابتدا میں اُسکی غیبت و بدگوئی نکریں۔ اُسکی خطا سے اس طرح محزون ہونا چاہئے جیسا کہ اپنی خطا پر محزون ہوتے ہیں آپ کی غرض اُسکو نصیحت کرنے سے یہ ہو کہ وہ ہلاکت سے خلائی پائے جب آپ اس طریقہ کو اختیار کریں گے تو تین قسم کے ثواب آپکو حاصل ہوں گے (۱) دوسرے کی خطا پر انگلیں مونیکا (۲) نصیحت کرنے کا (۳) اُسکی نجات کا۔

فصل (۱۱) واضح ہو کہ بدگمانی کی ضد گمانِ نیک ہے۔ اسکے فوائد بہت ہیں۔ گمانِ نیک خدا و خلق سے گمانِ نیک رکھنے کا خدا سے رکھنے کی فضیلت جو اسکے قبل مذکور ہوئی کہ وہ باعثِ نجاتِ عبادت کرنے میں اس سے سرت ہوتی ہے اور محبتِ الہی کا مقام اعلیٰ اس سے تیر ہوتا ہے لہذا سب پر لازم ہے کہ خدا کو ماں باپ سے ہزار مرتبہ زیادہ اپنے پر مہربان سمجھے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ کسی

مسلمان پر کسی طرح کا گمان نہ کرے اُسکے اقوال و افعال کو بدی پر متحول نہ کرے۔ بلکہ جو عمل جس کسی سے دیکھے اور جو بات جس کسی سے سُنے تو اُس پر بہتری کا خیال کرے اُسکی تکذیب نہ کرے۔ اگر اُسکے دل میں گمانِ بد گزرے تو اپنے کو خطا کار سمجھے اور اسی پر قائم رہے جب اس طرح چند روز گزریں تو اس صفت کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اُسکے دل سے بد گمانی مرتفع ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی نسبت گمانِ بد کیا جائے کہ اُس گمان کے سچا ہونے کی حالت میں کوئی ضرر دینی یا دنیوی لاحق ہو گا تو لازم ہے کہ خرم و احتیاط سے کام لیں اور اپنے امور دین و دنیا کو اُس پر پھوڑیں تاکہ ضرر و نقصان سے محفوظ رہیں۔

نویں صفت اسبابِ غضب

واضح ہو کہ غضب وہ حالتِ نفسانیہ ہے جو غلبہ و انتقام کے لئے اندر سے باہر کی طرف باعثِ حرکت حیوانی ہوتی ہے جب اُسکی زیادتی ہو تو وہ زیادتی باعثِ حرکت شدید ہوتی ہے جس سے حرارتِ مغز پیدا ہوتی ہے اور بطنِ حرارت کے باعث سیاہ دھواں اُٹھتا ہے جو دماغ اور رگوں پر چھا جاتا ہے اور عقل کی روشنی کو پوشیدہ اور قوہ عاقلہ کے اثر کو ضعیف کرتا ہے اسی وجہ سے غصہ والے کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی بلکہ وعظ و نصیحت سے اُسکی سختی و شدت و حرکت قوہ غضبیزہ زیادہ ہوتی ہے یا بسبب یا کسی ایسے امر کے دفعیہ کے لئے جو ابھی وقوع میں نہیں آیا ہے بلکہ واقع ہونیکا احتمال ہے شعلہ غضب جوش میں آتا ہے یا بسبب ایسے امر کے جو واقع ہوا ہو تو یہ حرکت انتقام کے لئے ہوتی ہے اگر انتقام ممکن ہو اور اُس پر قدرت رکھتا ہو تو غصہ کی حالت میں خونِ باطن سے ظاہر کی طرف میل کرتا ہے اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور اگر انتقام لینا ممکن نہ ہو اور یا دوس ہو تو خونِ باطن کی طرف میل کرتا ہے اسوجہ سے رنگ آدمی کا زرد ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ غصہ والے آدمی تین قسم پر ہیں بعض کو غصہ کی اسقدر

زیادتی ہوتی ہے کہ انکو کوئی فکر و ہوش باقی نہیں رہتا یہاں تک کہ عقل و شرع کے حکم سے باہر چلتے ہیں بعض کو بالکل غصہ نہیں ہوتا جس جگہ عقلاً و شرعاً غضب کرنا لازم ہے وہاں بھی بالکل غصہ نہیں ہوتا بعض کا غصہ حد اعتدال پر ہوتا ہے کہ ان کا غضب موقع پر اور انکی سختی بجا ہوتی ہے غصہ کی حالت میں شرع و عقل کی حد سے تجاوز نہیں کرتے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حد اعتدال مرغوب و مطلوب ہے۔ یہی حقیقت میں غضب نہیں ہے بلکہ شجاعت و قوت نفس ہے اور کمی غضب اگرچہ غضب نہیں ہے لیکیں وہ قبیح ہے اور نتیجہ بُردلی و خواری ہے بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ غضب حد اعتدال پر ہونے سے صاحب تدبیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جس کی غصہ نہیں ہوتا وہ بیخیریت ہے اور صاحب حیثیت نہیں ہے۔ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص غضب کی وقت غضب میں نہیں آتا وہ گدا ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عقیلؓ دنیا کے واسطے ہرگز غضب میں نہیں آتے تھے لیکن جو وقت حق کے لئے غضبناک ہوتے تھے کسی کو نہیں پہچانتے تھے حضرت کا غضب دور نہیں ہوتا تھا جب تک کہ حق کی یاری نہیں کرتے تھے بہر حال بیانیہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ غضب مذموم وہ ہے کہ حد سے زیادہ ہو کیونکہ اس کا اعتدال مدوح ہے اور اسکی کمی غضب نہیں ہے اگرچہ وہ صفت خبیثہ ہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ زیادتی غضب مہلکہ و آفتِ جسمیہ ہے اور اکثر اوقات

مذمتِ زیادتی غضب

غضب باعثِ ہلاکت و شقاوتِ ابدیہ ہوتا ہے مثل قتل نفس یا قطع

عضو کے۔ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ غضب جنون ہے اور اکثر اوقات زیادتی غضب باعثِ مرگ

مفاجات ہوتی ہے بعض حکمائے کہلے کہ وہ کشتی جو گرداب میں موڑی بڑی موجیں اُسکو

اطراف سے گھیری ہوں۔ ہوائے سخت اُسکو ہر طرف پہنکتی ہو اُسکی خلاصی و نجات آسان ہے

ب نسبت اُسکے کہ جب کا شعلہ غضب تیز ہو اخبار و آئنا مخصوص غضب کی مذمت میں مجید وار د ہو

ہیں حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ غضب ایمان کو اس طرح فاسد کرتا ہے جیسا کہ سرکہ شہد کو حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ غضب ایک شہ شیطانی ہے جو فرزند آدم کے جان
میں ہے جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اسکی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ رگیں پھول
جاتی ہیں اور شیطان اُس میں داخل ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی
ہے کہ غضب ہر بڑی دشمنی کی گنجی ہے۔ پھر انھیں حضرت سے مروی ہے کہ غضب عقل کے
دل کو ہٹا کر تباہ کر دیتا ہے جو کوئی اپنے غم غضب کا مالک نہیں ہے وہ اپنی عقل کا بھی مالک
نہیں ہے۔ واضح ہو کہ غضب علاوہ اسکے کہ صفات مہلکہ و اوصاف خلیہ میں سے ہے۔
اس پر چند لوازم و آثار بھی مترتب ہوتے ہیں جو تمام مہلک و قبیح میں بشک و شام فحش الہیہ
بدی و شہادت و اظہار راز و عیوب مسلمانان و مسخرگی بولے ان کے دوسرے امور جو عقل کے
سے صادر نہیں ہوتے نیز لوازم غضب سے بھیہ ہے کہ غضب کے دور ہونے کے بعد آدمی اظہار
پشیمان افسردہ خاطر و غماک و شکستہ دل ہوتا ہے۔ دوستوں کی دشمنی و دشمنوں کی شہادت و
نوشی و فاضل و دواش کی مسخرگی و غمگینی دل و تغیر مزاج کا سبب ہوتا ہے تعجب یہ ہے کہ
بعض ایسا خیال کرتے ہیں کہ زیادتی غضب جو اندری ہے باوجود اسکے جو افعال غصہ والے
سے ظاہر ہوتے ہیں وہ افعال بچے اور دیوانوں کے ہوتے ہیں۔ ایسے افعال عقل مند اور جو اندروں
کے نہیں ہوتے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کو غضب زیادہ ہو۔ حرکات خراب و افعال ناشائستہ
و شام و ہرزہ گوئی اور ہلکی باتیں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ماہ و خورشید وابر
باد و باران وغیرہ کو دشنام دیتا ہے۔ اپنی اشیاء کو توڑتا ہے جب کسی جگہ دسترسی نہ ہو تو اپنے
جامہ کو پھاڑتا ہے۔ اپنے سرو و رت پر مارتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو دشنام دیتا ہے کبھی مانند
مستوں اور مدہوشوں کے ہر طرف دوڑتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بیہوش ہو کر زمیں پر گر جاتا ہے

کیونکہ ایسے افعال جو انہرودی کی علامت ہو سکتے ہیں حالانکہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ شجاع وہ شخص ہے جو کوئی حالت غضب میں اپنے کو سنبھالے۔

فصل (۲) اخلاقی غضب کا علاج چند چیز پر موقوف ہے پہلا یہ کہ وہ ابابہ معالجہ غضب — جن سے ہیجان غضب ہوتا ہے انکے زائل کرنے میں کوشش کرے

مثلاً فخر کبر عجب غرور استہزاء حرص دشمنی حُب جاہ و مال یہ تمام اخلاق ردیہ و صفاتِ جہلمکہ میں ان کے موجود رہنے پر غضب سے خلاصی ممکن نہیں ہے پس ابتداً انکو زائل کیجئے تاکہ غضب کا زائل کرنا سہل و آسان ہو۔

دوسرا ان اخبار و آثار کو ملاحظہ کیجئے جو مذمت میں غضب کے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا تیسرا وہ اخبار و حدیث جو مدح و ثواب میں غضب نکر کرنے کے وارد ہوئے ہیں اور ان کے فوائد کو نظر میں رکھئے جیسا کہ حضرت پیغمبر سے مروی ہے کہ جو شخص آدمیوں پر غصہ نکرے خداوند فرشتے عذاب اُس پر نازل کرے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تو ریت میں حضرت موسیٰ پر جو احکام نازل ہوئے انکے منجملہ بھیجے کلمہ تھا کہ اپنے غصہ کو سنبھالو میں نے تمکو صاحب اختیار کیا ہے تاکہ میں بھی اپنا غضب تم پر نہ کروں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پیغمبروں پر خدا نے وحی بھیجی کہ اے فرزند آدم جو وقت تو غصہ میں آئے تو جھکنا یاد کر تاکہ میں بھی جھکنا غصہ کے وقت یاد کروں اور جھکنا ہلاک نکروں پھر انھیں حضرت سے مروی ہے کہ ایک مرد صحرائین نے خدمتِ حضرت پیغمبر میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوں جھکنا ایسی بات تعلیم کیجئے جو دنیا و آخرت میں کام دینے والی ہو آنحضرت نے فرمایا کہ اگر غضب نکر آتیں مگر تیرے اس اعرابی نے اس طرح عرض کیا تو حضرت نے یہی جواب فرمایا انھیں بزرگوار سے دوا ہے کہ جو شخص اپنے غضب کو روکتا ہے خدا اُسکے عیوب کو ہر کسی سے پوشیدہ کرتا ہے اس شخص

میں انجاریجید و نہایت ہیں۔

چوتھا غصہ غضب جو حلم ہے اُسکے فوائد کو اور جو بیچ اس خصوص میں وارد ہوئی ہے اُسکو ملائیجے پس اپنے کو اسی طرح بنانے میں کوشش کیجئے اور حلم و بر باری کو اپنا شعار قرار دیجئے غصہ کو ظاہر کیجئے اگرچہ دل میں غصہ ہو۔ اگر کوئی شخص قہوڑی مدت اس طرح کرے تو بتدریج عادت ہوتی ہے اور اُسکو حسن خلق حاصل ہوتا ہے۔

پانچواں جو قول و فعل آپ سے ظاہر ہوا ابتداً اُس میں فکر کیجئے آٹا غضب کے صادر ہونے اپنی حفاظت کیجئے۔

چھٹا جو لوگ صاحب غضب ہیں اور حلم نہیں رکھتے ہمیشہ انتقام کے درپے رہتے ہیں اسی کو مردی و شجاعت جانتے ہیں کہ یہ کیسی سختی کے تحمل نہیں ہوتے اور صبر نہیں کرتے انکی مصاحبت سے پرہیز کیجئے بلکہ صاحب حلم و وقار کی صحبت کو اختیار کیجئے۔

ساتواں۔ آمل کیجئے اور جانئے کہ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے بحکم قضا و قدر الہی ہے تمام موجودات اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں جو کچھ مذہ کے لئے خدا نے مقدر کیا ہے ہمیں بالضرور خیر و صلاح ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اُسکی مصلحت گرسنگی و بیماری یا فقر و احتیاج یا ذلت و خواری یا قتل میں ہے۔ جاننا چاہئے کہ دوسرے پر غضب کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا کیونکہ ہر ایک امر بجانب پروردگار ہے جو نیکی ہی نیکی چاہتا ہے۔

آٹھواں۔ بیماری دل و نقصان عقل سے غضب وقوع میں آتا ہے جو باعث منفعت نفس ہے شجاعت و قوت نفس نہیں ہے۔ اسوجہ سے دیوانہ نسبت عقلمند کے اور مرض نسبت سذرت کے اور بوڑھے ضعیف المزاج نسبت جوانان صحیح المزاج کے اور بد اخلاق نسبت صاحبان نیک اخلاق کے بہت جلد غصہ میں آتے ہیں جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ مذول ایک

لقمہ سے اور بخیل ایک پیسہ کے نقصان سے غضب میں آتے ہیں لیکن صاحب نفس قویہ کا رتبہ
 اتنے بہت بلند ہے اگر کوئی شک ہو تو آدمیوں کے صفات و اخلاق میں نظر کیجئے کہ سب سیر و تبار
 کو دیکھئے کہ حلم و بردباری اور غصہ کے وقت اپنے کو سنبھالنا انبیاء و اولیاء و عقلاء و حکماء و بادشاہان
 ذوالاقتدار کا طریقہ ہے اور رذیل و اوباش و نادان و جہال جلد غصہ میں آتے ہیں۔

نواں جس شخص پر انسان غصہ کرتا ہے تو اسے غور کرنا چاہئے کہ اس ضعیف و ناتوان پر جو قدرت
 اسے حاصل ہے اس سے بہت زیادہ خداوند قہار کا اس پر تسلط ہے اور جو طرح یہ ضعیف
 اسکی قدرت کے ماتحت ہے اس سے بہت بڑکے بھید قدرت خداوندی کے سامنے حقیر و ناتوان
 ہے پس حالت غضب میں اتنا خیال کر لینا چاہئے کہ خداوند قہار کہیں اسطرح اپنا غضب جاری
 نہ کرے۔ نبی اسرائیل میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسکے پاس ایک حکیم و دانشمند رہتا تھا جسکے پاس ایک
 کتاب ہوتی تھی جس میں لکھا تھا کہ زیر دستوں پر رحم کرو و موت سے ڈرو و اور وزیر کو نہ بھولو
 جو وقت بادشاہ غضبناک ہو تو وہ حکیم اس کتاب کو بتلاتا اسکا غضب دور ہوتا۔

دسواں خیال کرے کہ اگر زمانہ اس ضعیف کی جیسے پر غضب کرتے ہیں موافقت کرے اور
 اسکے سب کام راست آئیں اور آپکا وہ بالادست ہو جائے تو وہ انتقام لے گا۔

گیارہواں یہ کہ تعلیم و بردبار غالب و قاہر اور تمام کی نظر میں عزیز و محترم ہوتا ہے اور
 صاحب غضب ہمیشہ پریشان حال و مغلوب اور ہر ایک نظر میں بوقت رہتا ہے۔

بارہواں یہ کہ تصور کیجئے کہ غصہ کے وقت آپکی کس قسم کی بُری صورت اور آپکے
 اعضا کس طرح متحرک و مضطرب اور آپ کے افعال کس قدر بیٹھینگے اور آپکی گفتگو کس قدر بجا
 ہوتی ہے۔ منجملہ معالجات غضب کے ایک یہ ہے کہ زیادتی غصہ کے وقت آدمی شریف
 سے پناہ لیجائے اور (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) کہے اگر کبڑا ہو تو

بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہو تو سر چارے آب سرد سے وضو کرنا اور غسل کرنا غصہ کی حالت میں مفید ہے اس سے غصہ فروغ ہوتا ہے ایسا ہی انہیں بار دہول ہے کہ اگر کسی ایسے شخص پر غصہ آئے جس سے قرابت رحم رکھتا ہو تو اس کے بدن پر ہاتھ رکھنے سے غصہ فروغ ہوتا ہے

فصل (۳۳) وانح ہو کہ ضد غضب حلم ہے اور حلم عبادت ہے اطمینان

حلم اور غصہ کے پینے کی ترنیت سے کہ توہم غضب باسانی اسے حرکت میں نہ لاسکے اور مکر و دغا

دنیا جلدی سے اسکو مضطرب نکریں کلم غیظ یعنی غصہ کو پینا اور حالت غیظ میں اپنے کو نگاہ رکھنا اگرچہ حلم نہیں ہے لیکن بھیہ بھی ضد غضب ہے جس سے اثر غضب کا ظاہر نہیں ہوتا پس بھیہ دو صفت نیک غضب کی ضد ہیں بھیہ دو نواخلاقی حسنہ و صفات فاضلہ میں لیکن صفت حلم بعد صفت علم کے اشرف کمالات نفسانیہ ہے بلکہ علم بغیر حلم کے کو فائدہ نہیں رکھتا ہے اسوجہ سے حیووت تعریف علم کیجاتی ہے حلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ خداوند امحکم و علم سے بے نیاز کر اور صفت حلم سے مجھکو زینت دے پھر انھیں حضرت نے فرمایا کہ پانچ چیزیں طریقہ تعمیران مرسل میں اُنکے بجا ایک صفت حلم ہے پھر فرمایا کہ مرتبہ بلند کو طلب کرو عرض کیا گیا کہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ جو کوئی تیری دوستی کو قطع کرے تو اس کے ساتھ دوستی کر جو کوئی اپنی نیکی سے تجھے محروم کرے تو اس کے ساتھ نیکی و احسان کر جو کوئی تیرے ساتھ طریقہ نادانی اختیار کرے تو حکم سے پیش آئندہ مسلمان حلم کے ذریعہ سے اس شخص کے مرتبہ پہنچتا ہے جس نے دن کو روزہ اور رات کو عبادت میں لہر کی ہو اور فرمایا کہ خدا حلیم کو دوست رکھتا ہے اور غش کہنے والے کو دشمن فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو کوئی ان میں سے کوئی چیز نہ رکھتا ہو اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں بخشتا ایک تقویٰ جو گناہوں سے باز رکھے دوسرا حلم جو نادانوں کی زباں دراز نہی بجائے

تیسرا خلق نیک جس کے ساتھ لوگوں میں زندگانی بسر کرے انھیں جناب سے مروی ہے کہ جب قیامت میں خلعت جمع ہوگی تو مذاکیجا نیکی کہ اہل فضل کہاں ہیں پس ایک گروہ اٹھیکھا اور بہشت کی طرف جلدی سے روانہ ہوگا ملائکہ اُن سے بہشت میں جانیکا سبب دریافت کریں گے اُدوہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں پوچھیں گے کہ کیا فضل و رعایت تم نے کیا ہے کہیں گے کہ جو وقت کوئی ظلم ہم پر ہوا تو ہم نے صبر کیا جس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہم نے اُسکو عفو کیا جو کوئی ہمارے ساتھ نادانی سے پیش آیا ہم نے اُسکے ساتھ حلم اختیار کیا ملائکہ کہیں گے کہ بیشک تم اہل فضل ہو بہشت میں داخل ہو جاؤ پھر انھیں حضرت نے فرمایا کہ سیکو خدا نے جہل و نادانی کے سبب سے ہرگز غریب نہیں کیا اور کسی کو حلم و بردباری کے سبب سے ذلیل نہیں کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی خیر و خوبی مال و اولاد کی زیادتی سے نہیں ہے بلکہ زیادتی عمل و علم کی وجہ سے خیر و خوبی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ علم شخص کا ناصر و داور ہے اگر علم نہیں رکھتا ہے تو حلم اختیار کرے انھیں حضرت نے فرمایا کہ جب دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا واقع ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کوئی بیوقوفی و نادانی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ تو نے دوسروں کی نسبت کہا خود اسی کا سرور ہے اور تجھکو اُس کا عرض ملیگا اور اگر اُن سے ایک نے حلم اختیار کیا تو کہتے ہیں کہ تو نے حلم اختیار کیا اور صبر کیا تجھکو خدا اجل و بختیگا۔

ایک روز انھیں حضرت نے ایک غلام کو کسی کام کے لئے روانہ فرمایا اُس غلام نے دیر کی تو اُسکے عقب میں حضرت خود روانہ ہوئے اور ملاحظہ فرمایا کہ کسی مقام پر سو گیا ہے حضرت نے اُسکے سر ہانے تشریف فرما ہو کر اُسکو بیدار کیا جب دوبیدار ہوا تو فرمایا کہ اے غلام خدا کی قسم ہے کہ اسقدر تواختیار نہیں رکھتا ہے کہ رات دن سوئے رات تیری ہے اور دن میرا ہے

اب رہا (کنظم غلط) یعنی غصہ کا پتلا اگرچہ اسکی فضیلت و شرافت بقدر حلم کے نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص اسکی عادت کرنا چاہے تو عادت ہو جاتی ہے اور اسکو صفتِ حلم حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت پیغمبرِ معلّم نے فرمایا ہے کہ علمِ تعلیم سے اور حلمِ تحمل یعنی غیظ کو پینے سے حاصل ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم نے اپنی کتاب میں جو لوگ اپنے غیظ کو پیتے ہیں انکی مدح فرمائی ہے اسکی بزرگی میں احادیث وارد ہیں اور اسکے اجر و ثواب بے انتہا ہیں جناب پیغمبر سے مروی ہے کہ کوئی اپنے غصہ کو پئے تو خدا قیامت میں اسکا دل خوشنودی و رضا سے بھر دے گا انھیں حضرت نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا گھونٹ سوائے غیظ کے نہیں پیتا ہے کہ جبکا اجر زیادہ ہو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے غصہ کو برداشت نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا دنیا و آخرت میں اسکی غیرت کو زیادہ کرتا ہے مروی ہے کہ جس نے تیرے حق میں خدا کی مصیبت کی ہو تو اسکی مکافات اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ تو اس کے حق میں خدا کی اطاعت بجالائے۔

دسویں صفت انتقام کی ندرت

واضح ہو کہ انتقام لینا یعنی جو کوئی کسیکے ساتھ بدی کرے تو وہ اسکے مانند یا اس سے بڑھ کر بدی کرنے پر آمادہ ہو۔ اگرچہ وہ شرعاً حرام ہو مثلاً عنایت کا عینیت سے فحش کا فحش سے بہتان کا بہتان سے علی ہذا دیگر افعالِ محرّمہ کا ایسے ہی افعال سے بدلایا شرعاً حرام ہے اور کوئی شک اسکی حرمت میں نہیں ہے۔ رسولِ خدا صلعم نے فرمایا کہ اگر کوئی تجھ کو اس بدی کے سبب سے رزق نش کرے جو تجھ میں موجود ہے تو تو اسکو اس غیب کے سبب سے سر زق نش کر جو اس میں ہے فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو دشنام دیں تو گویا دو شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ ایک روز مجلسِ رسول میں ایک شخص نے کسی صحابی کو دشنام دی۔ دوسرے نے تھوڑی

ساکت رکھ کر اسکے عوض میں دشنام دینا شروع کیا حضرت اُتھے اور فرمایا کہ جو بوقت توساکت
 تھا فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا تھا جب خود تو نے دشنام دینا شروع کیا تو فرشتہ
 چلا گیا شیطان آگیا اور جس مجلس میں شیطان ہو میں وہاں نہیں بیٹھتا لہذا مرد ویندار کو
 لازم ہے کہ جو بوقت کسی سے کوئی ظلم صادر ہو اگر از روئے شرع اسکی جزا و انتقام مقر ہو
 تو اُس پر اکتفا کرے اُس پر سختی نہ کرے اور بہتر یہ ہے کہ اُس سے چشم پوشی کرنے اُس کو غفور ہے
 اگر شرعاً کوئی جزا معین نہ ہو تو دائرہ شرع سے قدم باہر نہ رکھے۔ اگر کوئی بات جواب میں کہنا
 چاہے تو ایسی بات کہ جو حرام نہ ہو اور جن میں شرعاً کوئی مکافات نہ ہو مثلاً اے بیجا۔ اے بخل
 اے بے آبرو۔ اے بے شرم بشرطیکہ اُس میں بھی صفات ہوں۔ یا کہے کہ خدا تجھ کو بدلا دے۔
 یا خدا تجھ سے انتقام لے یا تو کون ہے کہ تیرا جواب دوں۔ یا اے جاہل۔ یا اے احمق کیونکہ
 یہہ دروغ نہیں ہے اور کوئی شخص جاہل و احمق سے خالی نہیں جیسا کہ مروی ہے کہ تمام
 آدمی ذاتِ خدا کے پہچان نے میں احمق ہیں اور بہتر یہ ہے کہ زبان پر ایسے الفاظ بھی جاری
 نہ کرے اور اُس کو رب الارباب کے حوالے کر دے کیونکہ جواب کے وقت اپنے کو نگاہ رکھنا
 مشکل ہے۔ اور اکثر آدمی غصہ کی حالت میں ضبط کرنے سے عاجز ہیں اگر کسی مقام پر جواب
 نہ دیا جائے تو بغیر تندی و تہمتی سمجھتے ہیں پس از روئے شرع حلم و حوصلہ سے مکافات کرے
 حضرت پیغمبرؐ مروی ہے کہ نبی آدم کئی قسم کے ہیں۔ بعضے دیر میں غصہ میں آتے ہیں انکا
 غصہ جلدی و دور ہوتا ہے بعضے جلد غصہ میں آتے ہیں انکا غصہ جلد فرو ہوتا ہے بعضے جلد
 غصہ میں آتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے بعض دیر میں غصہ کرتے ہیں اور دیر میں خوشنود
 ہوتے ہیں انہیں وہ اشخاص بہتر ہیں جو دیر میں غصہ بناک ہوتے ہیں اور جلد خوشنود ہوتے
 ہیں۔ اور بدتر وہ ہیں جو جلدی غضب میں آتے ہیں اور دیر میں راضی ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ

کہ ترک انتقام کا علاج یہ ہے کہ اُسکے نتیجہ کی برائی پر تامل کرے اگر انتقام کو پروردگار پر توکل
 جائے تو بالضرورت مقیم تعقیقی اُس سے بد لالیکا جیسا کہ مکرر مشاہدہ کیا گیا ہے اخبار و آیات میں
 دلالت کرتے ہیں علاوہ اسکے اگر اُس میں جس نے بدی کی ہے کس قدر انسانیت ہے تو سکوت
 و مکافات نہ کرنے سے اُس کو زیادہ نتیجہ و نادیب ہوتی ہے اور اُسکے الم و شرمساری و فحالت
 کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اگر انسانیت سے بے نصیب ہے تو بد لالینا بھی اُس کو کچھ اثر پذیر
 نہ ہوگا بلکہ اُسکی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی پھر اُسکے مقابلہ و برابری سے اپنی بیوقوفی ہوگی
 نیز فوائدِ عفو پر غور کرنا چاہئے جو ضد انتقام ہے جب مکرر اس طرح کیا جائے تو اُس کو ملکہ و عادت ہوتی ہے
فصل (۱) واضح ہو کہ انتقام کی ضد عفو و بخشش ہے آیات و اخبار اسکی شریف
 فضیلت عفو و بخشش۔ میں بحد و حصر میں خداوندِ عالم فرماتا ہے (خَلِ الْعَفْوَ وَاعْمُرْ
 بِالْعُرْفِ) یعنی طریقہ عفو و بخشش کو نگاہ رکھو اور امر بالمعروف میں مصروف ہو کر فرمایا کہ
 (فَلْيَحْضُوا وَلْيَصْفَحُوا) یعنی عفو کرنا چاہئے نیز فرمایا ہے کہ (وَإِنْ عَفَوْا أَكْثَرُ
 لِلتَّقْوَى) اگر عفو کریں تو تقویٰ پر ہر گز گاری سے زیادہ قریب ہوتے ہیں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ اُس خدا کی قسم ہے جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں تین چیزوں کے لئے قسم کھا
 سکتا ہوں (۱) یہ کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا (۲) یہ کہ جس کسی پر ظلم ہو اور وہ
 عفو کرے تو خدا اُسکی غرت روز قیامت زیادہ کرتا ہے (۳) کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوال
 کرے اور اُس پر فقر و احتیاج کا دوروازہ نہ کھولا جائے نیز انھیں حضرت سے مروی ہے کہ عفو
 کو زیادہ کرتی ہے پس عفو کرو کہ خدا تم کو عزیز رکھے اُس جناب نے عقبہ سے فرمایا تو چاہتا ہے
 کہ اہل دنیا و آخرت کے افضل اخلاق سے تجھے خبر دوں۔ وہ یہ کہ اُس سے نزدیک کر جو تجھ سے دور ہے
 اختیار کرے اُس پر بخشش کر جو تجھ کو محروم کرے اور اُس کو عفو کر جو تجھ پر ظلم کرے۔ مروی ہے کہ

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار کون بندہ تیرا عزیز ہے ارشاد ہوا جو کوئی باوجود
 قدرت و توانائی کے عفو کرے حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت میں
 اہلین و آخرین کو جمع کر پکارا منادی کی ندا ہوگی کہ کون اہل فضل ہیں پس ایک گروہ اٹھیں گا
 تو ملائکہ انکا فضیلت دریافت کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم اُس سے توسل کرتے تھے جو ہم سے دور
 کرتا تھا اُسکو عطا کرتے تھے جو ہمکو محروم کرتا تھا جو ہم پر ظلم کرتا تھا ہم اُسکو عفو کرتے تھے۔
 ملائکہ کہیں گے کہ راست کہتے ہیں کہ یہ اہل فضل میں داخل بہشت ہوں حضرت امام محمد باقر
 علیہ السلام نے فرمایا کہ عفو کر نیکی پشیمانی نہایت آسان ہے نسبت اُس پشیمانی کے جو انتقام
 لینے سے ہوتی ہے نیز فضل و شرافت عفو کے بیان میں ہی کافی ہے کہ وہ صفات پروردگار
 سے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں اَنْتَ الَّذِي
 سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ فَاعْفُ عَنِّي (تو نے اپنا نام عفو کر نیوالا رکھا ہے پس
 مجھکو عفو کر۔)

کیا یہ سچیں صفت سختی و درشتی کی ندرت اور رفق و مدار کی شرافت
 واضح ہو کہ افعال و اقوال میں سختی کرنا کوئی شک نہیں کہ یہ صفت خبیث آدمیوں کی نفرت کا
 باعث ہے جس سے زندگانی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اسوجہ سے آفریدگار عالم نے مقام مہربانی
 میں اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا (لَوْ كُنْتَ قَطًّا غَايِظَ الْقَلْبِ لَا نَفِضُوا مِنْ جَوْلِكَ)
 یعنی اگر تو بخلت سخت دل ہوتا تو آدمی تجھ سے دوری و کنارہ کرتے بعض اخبار سے معلوم
 ہوتا ہے کہ سختی کی خصلت ایمان کو صلب کرتی ہے اور شیطان کے داخل ہونیکا سبب ہوتا ہے
 لہذا ہر عقل مند پر واجب ہے کہ اس سے نہایت پرہیز کرے جو کام یا جو بات کرنا چاہتا ہے کہ
 لیکن پہلے اس میں فکر کرے کہ کوئی سختی اور بخوشی اُس سے صادر نہ ہو ورنہ فی الحقیقت کو یاد کرے

اور اپنے کو اُس پر قائم رکھے تاکہ ملکہ حاصل ہو اس بھڑی صفت کی ضد افغانی واقواں نہ نر می و
ہمواری ہے یہ صفات مومنوں اور نیکوں کے ہیں اسلئے سید رسول نے فرمایا ہے کہ اگر نر می
کوئی دکھائی دیتے والی چیز ہوتی تو دیکھتے کہ کوئی مخلوق اُس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔
نیز فرمایا کہ خدا غہر بان و صاحب رفق ہے اور اس صفت والے کو دوست رکھتا ہے جو کچھ
رفق و نرمی سے حاصل ہوتا ہے سختی سے حاصل نہیں ہوتا یہ پھر اُسی بزرگوار سے مروی ہے
کہ نر می و مہربانی مبارک ہے اور سختی منحوس ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی نر می
رکھتا ہے اُس کا ارادہ پورا ہوتا ہے نیز اُس حضرت سے مروی ہے کہ خدا جس خاندان کو دوست
رکھتا ہے اُس کو نر می و ہمواری عطا فرماتا ہے نیز اُس جناب سے مروی ہے کہ جو نر می رکھتا
ہے اُس کو دنیا و آخرت کی نیکی عطا کی گئی ہے اور جو نر می سے محروم ہے وہ دنیا و آخرت کی نیکی
سے محروم ہے نیز فرمایا کہ نر می کرنیوالے پر آتش جہنم حرام ہے حضرت کاظم علیہ السلام نے فرمایا
کہ آدمی کا نصف عیش و زندگانی نر می ہے تجربہ اور مکرر ملاحظہ کیا گیا ہے کہ بہت سے امور نر می و
مدارا سے برآتے ہیں اور ہرگز سختی و درشتی سے انجام کو نہیں پہنچتے جو بادشاہ اپنے لشکر و رعیت
پر مہربانی و نرمی کرتا ہے اُسکی پادشاہت کا انتظام درست اور اُسکی پادشاہی ہمیشہ رہتی ہے
جو کوئی پادشاہ سختی سے پیش آتا ہے اُسکی پادشاہت میں خلل اور اُسکی رعیت پریشان رہتی ہے
تھوڑے زمانہ میں ملک و دولت اُسکی برباد ہوتی ہے۔ تمام آدمی علما و امرا و صاحبان معاملہ
و صنعت اُسکے ملک سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ مدارا بھی نر می کے قریب ہے۔
اور مدارا اُسکو کہتے ہیں کہ جو کوئی تکلیف کسی سے پہنچے تو اُس پر صبر کیا جائے اور اُس سے ظاہر
نہ کیا جائے یہ صفت تمام صفات سے بزرگ آدمی کو دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پہنچاتی ہے جو شاہ
مرتبہ عظیم پر پہنچے ہیں اسی صفت نیک سے پہنچے ہیں۔ اسلئے حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ میرے

پروردگار نے مجھ کو حکم دیا کہ آدمیوں سے مدارا کروں جس طرح مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ حاجات کو
 بجا لاؤں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ توریت میں جو احکام خداے تعالیٰ
 نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائے انہیں لکھا ہے کہ اے موسیٰ اپنے دل میں میرے اسرار کو پوشیدہ
 رکھو اپنے ظاہر میں انکو آشکارا کرو میرے اور اپنے دشمنوں سے میری طرف سے مدارا کرو
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گروہ نے آدمیوں سے مدارا کم کیا تو انکو خداوند
 قریش سے علیحدہ کر دیا گیا باوجودیکہ وہ خاندان قریش سے تھے اور ان کے حرب و حرب میں
 کوئی عیب نہ تھا وہ گروہ جو قریش سے نہ تھے اور آدمیوں سے مدارا کرتے تھے انکو خاندان قریش
 میں محسوب کر لیا گیا پھر فرمایا کہ جس نے اپنے ایک ہاتھ کو نگاہ رکھا تو بہت ہاتھ اسے باز رکھے جائیں
 بارہویں صفت کج خلقی کی مذمت اور خوش خلقی کی شرافت اور اسکی تحصیل کا

واضح ہو کہ وہ بھی سختی و بدخونی کے قریب ہے ظاہر ہے کہ کج خلقی کا نتیجہ سختی ہے ایسا ہی منہ چرانا
 اور دل تنگ ہونا اور بدکلامی کرنا بھی اس کا اثر ہے یہ صفت تو بغضیبہ کا نتیجہ اور آدمی کو
 خالق و خلق اللہ سے دور کرتی ہے آدمیوں کی نظر سے گراتی ہے طبیعتوں کو اس سے نفرت
 ہوتی ہے کج خلقی انسان میں کھڑے روزگار بنتا ہے اور وہ کسی لحظہ رنج و الم سے خالی نہیں رہتا
 اس لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بدخلقی کرتا ہے وہ اپنے کو خدا
 میں ڈالتا ہے اکثر موت ہے کج خلقی سے اسکو نقصان عظیم پہنچتا ہے اور بڑے بڑے فوائد سے
 محروم رہتا ہے اور انجام کار یہ صفت آدمی کو عذاب آخرت میں ڈالتی ہے مروی ہے کہ ایک
 روز حضرت رسول سے عرض کیا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو عبادت
 کرتی ہے لیکن وہ بدخلق ہے اور کج خلقی سے ہمسایہ کو آزار پہنچاتی ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی
 جہنم سے ہے انھیں حضرت نے فرمایا کہ بندہ کو بدخلقی ساتویں طبقہ جہنم میں پہنچاتی ہے پھر انھیں

حضرت نے فرمایا کہ بخلق کی توبہ قبول نہیں کیجاتی اسکی وجہ دریافت لگی تو فرمایا کہ جو وقت
 گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گناہ میں زیادہ پڑتا ہے اور فرمایا کہ بخلق وہ گناہ ہے جو بخدا نہیں
 جاتا بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ فاسق فاجر جو خوش خلق ہو تو میں اسکی مصاحبت نہیں
 کو بہت عابد کچ خلق کے زیادہ دوست رکھتا ہوں اس بری صفت کا معاملہ بھی مثل تمام
 صفات کے ہی ہے کہ انکے غاصد دنیا و آخرت کا تذکرہ کرے اور سوچے کہ یہ صفت
 خالق و خلاق کو اسکا دشمن کرتی ہے پس اس صفت کو اپنے سے دور کرے بہ قول فضل
 میں لحاظ رکھے کہ کچ خلقی اُس سے صادر نہ ہو ہمیشہ حسن خلق سے پیش آئے تاکہ ملکہ اور عادت
 ہو جیسا کہ مذکور ہوا اس صفت مہلکہ کی ضد حسن خلق ہے جو بزرگ ترین صفات ہے
 عقل و نقل اسکی مدح و خوبی پر دلالت کرتی ہے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ قیامت میں میرا
 اعمال کے پلہ میں حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ایک روز اپنے نبی اعمام سے فرمایا کہ
 اے فرزند ان عبدالمطلب اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پر خیر
 کرو تو کم از کم اُنکے ساتھ کساد و پشانی سے پیش آؤ اور فرمایا کہ خدا نے اپنے لئے دین اسلام
 کو خالص کیا ہے اور سوائے سخاوت و حسن خلق کے اور کوئی چیز اس دین کی صلاحیت
 نہیں رکھتی پس اس دین کو ان دونوں سے زینت دو وہ اُس جناب سے عرض کیا گیا کہ کس مومن کا ایمان
 افضل ہے فرمایا جو خوش خلق ہو پھر فرمایا کہ مجھ کو زیادہ دوست رکھنے والا اور روز قیامت میں
 مجھ سے نزدیک کر نیوالا خوش خلق ہے پھر فرمایا کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح کم کرتا ہے جیسے
 آفتاب برف کو پگھلاتا ہے انھیں بزرگوں سے مروی ہے کہ مکمل ہے کہ بندہ کم عبادت
 کر نیوالا ہو اور حسن خلق کے ذریعہ سے آخرت میں درجات عظیم و بزرگی منازل پر پہنچے
 انھیں حضرت نے اپنی زوجہ اتم حبیبہ سے فرمایا کہ خوش خلق دنیا و آخرت کی خوبی حاصل

کرتا ہے۔ انھیں حضرت سے مروی ہے کہ حسنِ خلق اپنے صاحب کو اس شخص کے درجہ پر پہنچاتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول ہو نیز آنحضرتؐ فرمایا کہ جو نیک ہے وہ خوش خلق ہوتا ہے لوگ اطراف و جوانب سے اسکے پاس جمع ہوتے ہیں اسکی مصاحبت و محبت اختیار کرتے ہیں اور بھیہ بھی اُن سے محبت کرتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو نبی و وصیت کیجئے؟ حضرت نے اُسکو کئی وصیتیں فرمائیں منجملہ اُنکے ایک بھیہ بھی تھی کہ نبی اور مومن کے ساتھ کشادہ روئی سے ملاقات کرو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی و خوش خلقی شہر و نیکو آبادی و عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تحقیق خدا تعالیٰ بندہ کو حسنِ خلق سے اُس شخص کا ثواب عطا کرتا ہے جو صبح و شام راہِ خدا میں مشغول جہاد فرماتا نیز آنحضرتؐ سے مروی ہے کہ آدمیوں سے پیلی و احسان اور خوش روئی کرنا باعث دوستی ہے اور داخل بہشت کرتا ہے اور بخل و ترش روئی خدا سے دور اور داخل جہنم کرتی خوش خلق کی صفت افضل صفات پیغمبریں و اشرفِ اخلاق برگزیدگان سے اسی وجہ سے خداوندِ عالم نے اپنے حبیب کی نسبت مقامِ مدح و ثناء میں فرمایا ہے (وَإِنَّا كَفُّ لُحْلُ عَظِيمٍ) یہ صفتِ فاضلہ سرور پیغمبریں و پیادہ اس وجہاں میں بدرجہ کمال تھی حتیٰ کہ وارد ہوا ہے کہ ایک روز وہ حضرت اصحاب کی جماعت کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک کتیز کسی انصار کی داخل مسجد ہوئی اور اپنے کو اُس حضرت تک پہنچایا اور پوشیدہ طور سے حضرت کا گوشہ دامن پکڑا جب حضرت کو اطلاع ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور گھانا لیا کہ کوئی کام ہو گا لیکن اُس کتیز نے کچھ نہ کہا اور حضرت نے بھی اُس سے کوئی بات نہ کی اپنی جگہ بیٹھ گئے پھر وہ کتیز آئی اور حضرت کا گوشہ دامن پکڑا اور پھر حضرت اُٹھے یہاں تک کہ اُس

کنیز نے تین دفعہ اس طرح عمل کیا اور حضرت کو انکی جگہ سے اٹھایا جو تھی دفعہ حضرت پیغمبر
 اٹھے تو کنیز نے حضرت کا گوشہ دامن تھوڑا سا بچھا لیا اور روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا
 کہ اے کنیز بھئی کیا عمل تھا جو تو نے کیا۔ حضرت کو تین دفعہ اپنی جگہ سے اٹھایا اور کوئی بات
 آیا تیرا مطلب کیا تھا اس وقت کنیز نے کہا کہ گھر میں ایک شخص بیمار ہے صاحب خانہ نے
 مجھ کو بھیجا ہے کہ حضرت کے جامہ کا ٹکڑا لیکر آؤں اس بیمار کو وہ ٹکڑا باندھیں کہ شفا پائے
 میں ہر مرتبہ چاہتی تھی کہ تھوڑا ٹکڑا اس حضرت کے جامہ کا حاصل کروں وہ خیال فرماتے تھے
 کہ مجھ کو کوئی کام ہے اور میں حضرت سے تھوڑا ٹکڑا جامہ کا طلب کر نیکی لئے شرم کرتی تھی۔
تیسری صفت عداوت و دشمنی اور اس کے اقسام اور معالجہ
 واضح ہو کہ عداوت و دشمنی دو قسم پر ہے۔

- (۱) جو کوئی کسی کی عداوت دل میں پوشیدہ رکھتا ہو اور موقع نہ ہونے پر رہے۔
- (۲) یا ظاہر کسی کی اذیت کے درپے ہو اور اس کی عداوت کا اظہار کرتا ہو۔ پہلی قسم کو
 کینہ کہتے ہیں جو عداوت کو پوشیدہ رکھنے سے مراد لگتی ہے اور دوسری قسم کا نام عداوت
 ہے۔ یہ بھی پہلی قسم کا نتیجہ ہے کیونکہ جب کینہ قوت پکڑتا ہے تو سخت عداوت ہوتی ہے۔ نیز اول
 اس کی حفاظت سے عاجز ہوتا ہے اور پہلی قسم غضب کا نتیجہ ہے کیونکہ جب آدمی دوسرے پر غصہ
 ہوتا ہے اور بوجہ عاجزی انتقام یا کسی دوسری مصلحت کے اپنے غصہ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ
 دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو اس سے کینہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں مخرب اخلاق
 میں۔ اخبار سے پایا جاتا ہے کہ مومن میں کینہ نہیں ہوتا ہے اکثر اوقات دوسرے صفات
 مہلکہ بھی کینہ و عداوت سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً حسد غیبت۔ دروغ بہتان۔ شتمات
 اظہار عیب۔ دوری۔ استہزاء۔ ایذا۔ بولنے لگنے دوسرے آفات و اعمال محرّمہ جو آدمی کے

دنیا و دین کو خراب کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بھی ان میں سے حاصل نہ ہو تو خود ہی بغض و عداوت ایک مرض ہے جس سے نفس پاک بیمار اور روح اُس سے ہمیشہ غمگین و آزار میں رہتی ہے۔ آدمی کو باطنِ قربِ الہی سے دور اور رفاقتِ ساکنانِ عالمِ قدس سے محجور کرتی ہے۔ شیوہ اہل ایمان و طریقہ اہل احسان سے روکتی ہے۔ یہی صفت انسان اور بارگاہِ نبویہ میں تقرب کے درمیان آدھ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اخبار و آثار میں اسکی مذمت بیشمار وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت پیغمبرِ صلعم نے فرمایا کہ کیسے وقتِ جبرئیل میرے پاس نہیں آئے مگر یہ کہ کہا ہے محمد صلعم عداوت و دشمنی سے آدمیوں کی پرہیز کجیے اور فرمایا کہ جبرئیل نے جب قدر آدمیوں کی عداوت سے پرہیز کر لیا تو انکی ناکید کی کسی اور امر میں استقدر ناکید نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تخمِ عداوت بوتا ہے وہی اُسکو کاٹتا ہے یعنی حاصل کرتا ہے۔

سالمۃ عداوت و دشمنی | اس صفتِ خبیثہ کا معالجہ یہ ہے کہ پہلے غور کرے کہ دشمنی و عداوت ایک درخت ہے کہ بغیر اندوہ و الم کے دنیا میں اسکا کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آہ ہے کہ بغیر دود و دہورت کے اُس سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ دشمن مسکین ہمیشہ اندوہ و غم و رنج و محنت میں مبتلا رہتا ہے۔ عداوت کے سبب سے خاندانِ قدیم برباد ہوئے۔ بہت سی دولتیں عداوت کے سبب سے ضائع ہوئیں۔ اور بہت سی غریبیں عداوت کی وجہ سے خراب ہوئیں۔ بلکہ جو کچھ کتبِ تواریخ و میر سے حالتِ زمانہ کی معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ کوئی دولتِ سوائے عداوت و دشمنی کے اور کسی چیز کے سبب سے برباد نہیں ہوئی۔ اکثر ہوتا ہے کہ کینہ و عداوت سے اُس شخص کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا جسے دشمن سمجھا جاتا ہے۔ پھر آخر میں اُسکا نتیجہ ملاحظہ کرنا چاہئے کہ آدمی کو عذابِ سخت میں گرفتار کرتا ہے جب انسان ان

پر غور کرے اور متنبہ ہو تو کوشش کرے کہ اُس شخص نے جو عداوت دیکھتے رکھا ہے
طریقہ دوستانہ عمل میں لائے اُس سے مہربانی سے ملاقات کرے اُسکے ضروریات کے برکات
میں کوشش کرے جمع اور محفلوں میں اُسکی نیکیوں کو بیان کرے بلکہ دوسروں سے زیادہ
اُس پر نیکی واحسان کرے تاکہ نفس کو سزا اور شیطان کی ناک خاک پر گھڑی بنائے ہمیشہ
اس طریقہ پر عمل کرے کہ آثارِ عداوت دل سے دور چوں کہ اس صفت کی ضد نصیحت ہے
جو دوسروں کی خیر خواہی و نیکی سے مراد لگتی ہے وہ بھی دشمنی ہے۔

(۱) باطنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر و خوبی طلب کرے خواہ الہیہ۔

(۲) ظاہری یہ ہے کہ انکی خیر و نیکی کے امور بجا لائے اس صفت کی شرافت بہت
زیادہ اور اسکی فضیلت بیشمار ہے جیسا کہ صفتِ حسد کے بیان میں ذکر کیا جا چکا۔

فصل (۱) واضح ہو کہ آثار و لوازم جو کینہ و عداوت پر مرتب ہوتے ہیں۔
لوازم عداوت :- وہ ضرب و فحش و لعن و طعن ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ یہ صرف

غضب سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ اوباش و فاضل و بدکاراں و جہال جنکو یہودہ کہتے ہیں
فحش بولنے کی عادت ہوتی ہے انکی مصاحبت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں جنکو فحش
کہنے کی عادت ہو جاتی ہے انکی زبان پر بغیر دشمنی و غصہ کے بھی فحش جاری ہوتا ہے
کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مذموم و قبیح اور از روئے شرع مباحہرام میں جو افعال
کو ضایع اور برباد کرتے ہیں۔ صاحبانِ شرع و حکماء و عقلا اُسکی بُرائی پر متفق اور شرع
و عقل اُسکی حرمت پر دو گواہ صادق ہیں لیکن ضرب جو ہاتھ یا لکڑی یا کسی اور ہتھیار
ذریعہ مارنے سے مراد لگتی ہے پس بغیر سبب شرعی اُسکی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے
کسی فرقہ بنی آدم نے لیکو بغیر سبب شرعی کمار نیکی تجویز نہیں کی۔ اخبار و آثار میں مساکین

منع کیا گیا ہے۔ اور وارد ہوا ہے کہ جو کوئی کسی کو تازیانہ مارے تو خدا تعالیٰ اسکو آل کا
تازیانہ مارے گا لیکن فحش و دُشنام و بیہودہ گوئی و بدگوئی نشتائے حیاتِ نفس و ضرابِ طبع
جسکی زبان فحش پر کھلی ہوئی ہے بالقصور وہ خیتِ النفس ہے اور وہ اراذل و اوباش
میں شمار کیا گیا ہے بلکہ بعض اخبار سے پایا جاتا ہے کہ ردِ ذیل مخصوص کیا گیا ہے اس امر سے
کہ کسی بات کے کہنے اور سُننے میں پروا نہ کرے حضرت پیغمبر صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی طبعہ و لعن
کرنیوالا اور فحش و بیہودہ کہنے والا ہو وہ مومن نہیں ہے نیز فرمایا کہ فحش دینے والے پر
بہشت حرام ہے۔ دوسری روایت میں انھیں حضرت سے مروی ہے کہ بیہودہ کہنا اور بھید
کھولنا نفاق کی شاخیں ہیں انھیں حضرت سے منقول ہے کہ چار اشخاص میں جن سے
اہلِ دوزخ ایذا میں ہیں منجملہ انکے ایک وہ مرد ہے جس نے دنیا میں فحش بکا ہے ہمیشہ اُسکے
مُمنہ سے پیپ جاری ہوگی نیز انھیں جناب سے مروی ہے کہ اسی بہشت حرام ہے جو کوئی
فحش و بیہودہ کہنے والا اور کم حیا ہو کوئی بات کہنے اور سُننے میں دریغ نہ کرے اگر ایسے شخص کو
دریافت کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ ولدِ الزنا یا اُسکے باپ کا نطفہ اور نطفہ شیطان دونوں
مشرک میں سے ہے اُسکے باپ کے جماعت کے وقت شیطان بھی شریک ہوا ہے۔ دوسری حدیث
میں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات کے کہنے اور سُننے میں پروا نہ کرے کہ تا تو جانیں کہ وہ ولدِ الزنا
ہے یا شیطان کی اُس میں شرکت ہے نیز انھیں جناب سے مروی ہے کہ وہ شخص بد و شر ہے
ہے کہ بسببِ فحش کہنے کے اُسکی ہنشین سے لوگ کراہت رکھتے ہوں انھیں حضرت سے مروی
ہے کہ مومن کو دُشنام دینا بدکاری ہے اُسکا مار ڈالنا کفر ہے اسکی غیبتِ محصیت ہے اور
اُسکے مال کی حرمت مثل اُسکے خون کی حرمت کے ہے اور فرمایا کہ بدترین مردم خدا کے نزدیک
روزِ قیامت وہ شخص ہے کہ آدمی جسکے شر کے خوف سے اکرام و احترام کریں حضرت امام

جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نطفہ آدمی میں شرکت شیطان کی علامات کے منجملہ ایک
 یہ ہے کہ وہ آدمی فحش کہنے اور سننے میں کوئی خوف نہ کرے۔ نیز آنحضرت نے فرمایا کہ جسکی زبان
 سے آدمی ڈریں وہ آتش جہنم میں داخل ہو گا۔ دشمن ترین مخلوقات خدا کے نزدیک وہ
 بندہ ہے کہ آدمی جسکی زبان سے پرہیز کریں حضرت کاظم علیہ السلام سے ان دو اشخاص کا
 حال جو آپس میں ایک دوسرے کو دشنام دیتے ہیں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ جو کوئی شر و
 میں دشنام دیتا ہے وہ ظالم ہے اور دوسرے کا گناہ بھی اُسی کے ذمہ ہے جب تک کہ وہ
 دوسرا ظلم و زیادتی نہ کرے۔ واضح ہو کہ امور قبیحہ کا بالفاظ صریح والفاظ مجامعت و آلت جماع
 کے ساتھ ظاہر کرنے کو فحش کہتے ہیں۔ صاحبانِ فساد و بے شرم اُس کا ذکر لفاظِ مخصوصہ میں
 کرتے ہیں۔ اہل شرافت و صاحبانِ نفس پاک ان سے متعرض نہیں ہوتے بلکہ جب ذکر ضروری
 ہو تو کنایہ و رمز میں بیان کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ خداوند عالم نے جماع کا ذکر از روی حیا
 کنایتہ بالفاظِ ملس و ملس و مباشرت فرمایا ہے۔ اور یہ بات کچھ چلنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ذکر
 بول و براز کو بھی بالفاظِ کنایہ مثل قضاے حاجت وغیرہ کہنا اولیٰ ہے پس صاحبانِ حیا کو
 صراحتاً ایسے الفاظ جو عرفاً مکروہ و رکیک و مذموم ہوں زبان پر نہ لانے چاہئیں جب اپنی دنیا
 کی عورت کی بات کو نقل کرنا چاہے تو میری عورت یا اُسکی عورت نے ایسا کہنا نہ کہے بلکہ میرے
 گھر کے پردہ کی بیٹھنے والی یا اُسکے گھر والی یا بچوں کی ماں نے ایسا کہا یا گھر میں کہتے تھے کہ
 بلکہ عورتوں کے نام لینے سے پرہیز کرے کیونکہ اس زمانہ میں عرفاً برا سمجھا جاتا ہے اور یہ
 نہ دیکھئے کہ پیغمبر اور ائمہ کے اہل خانہ کے نام لئے جاتے ہیں کیونکہ زمانہ سابق میں معیوب نہ تھا
 اور موافق طریقہ سابق کے اس زمانہ میں بھی انکے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے جیسا
 کہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے! اس طرح کیسے بدن میں کوئی عیب ہو اور اُسکے اظہار سے شرم

کرتا ہو تو اُسکے ذکر کرینکی ضرورت کے وقت تصریح نہ کرے کہنا یہ کہے مثلاً اگر کوئی کوئی
 ایگنی ہو اُسکا سبب یا وقت دریافت کرنا چاہے تو کسوقت میں کوڑہ ہوا یا تیرا کس سبب سے
 گنتی ہوانہ کہے بلکہ یہ غار نہ کہو جو سب سے کچھ کو ہوا یا کسوقت میں ناخوشی پیدا ہوئی کہے کیونکہ کچھ
 تمام چیزیات داخل فحش ہیں۔ واضح ہو کہ تمام الفاظ جو بشری و فحش پر دلالت کرتے ہیں وہ تمام
 مذکورہ ذیلی میں گول بعض زیادہ قبیح ہیں اور انکی برائی زیادہ ہے خواہ موقع و مقام و اذیت میں
 کیے جائیں یا شونی اور ہنسی کے وقت چونکہ یہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں لہذا بعض انہیں مکروہ
 اور بعض حرام ہیں اور بعضوں نے ان الفاظ کو جو مقام و مقام و اذیت میں زبان سے نکلیں
 حرمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور مقام شوخی یا بیہودہ گوئی کی حالت میں حرام نہیں سمجھا
 لیکن ممکن ہے کہ بعض الفاظ جو نہایت ہی فحش ہیں حرام ہوں۔ اگرچہ وہ مقام و مقام میں ہوں
 سیطرہ لعن جسکے معنی خدا سے دوری کے ہیں۔ اسکی برائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ شرعاً کسی
 پر لعن کرنا جائز نہیں ہے مگر جبکہ وہ اُس صفت کا شصف ہو اور بد نص شرعی اُس پر لعن کرنا
 جائز ہو اخبار میں خصوص لعن کی نسبت سخت برائی بتلائی گئی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت پیغمبر صلعم نے خطبہ میں بیان فرمایا کہ تم کو خبر دوں کہ کون اشخاص
 بد میں عرض کیا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو عطا کرے اور اپنے غلام کو
 مارے تنہا سفر کرے اُس وقت لوگوں کو گمان ہو کہ خدا نے ایسی مخلوق سے بدتر اور کوئی
 پیدا کیا ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ ان سے بھی بدتر اشخاص کو بتلاؤں عرض کیا
 کہ ہاں فرمایا کہ جسکے سامنے مومن کا نام لیا جاوے اور وہ اُسے فحش دے اور لعن کرے اور
 اگر اُسکا نام بھی مومن کے سامنے لین تو مومنین اُسکو لعن کریں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 نے فرمایا کہ جب کسی کے مُنہ سے لعنت نکلے تو وہ اُسکے اور اُس شخص کے درمیان حیرت

لگی ہوئی ہے تو رد کرتی ہے۔ اگر وہ شخص مستحق لعن ہو اس کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے ورنہ لعن کرنا بے
 کی طرف وہ لعنت عاید ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ اگر لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت
 کرنا بے اثر ہے۔ پس کسی پر سوائے اُن لوگوں کے جو از روی شریعت مستحق لعن تجویز کئے
 گئے ہیں لعنت کرنے سے نہایت پرہیز کرنا چاہئے ہر کتاب جامع السعادات میں لکھا ہے کہ کافر
 وظالمین و فاسقین پر شریعت میں لعن تجویز کیا گیا ہے۔ ایسا ہی قرآن میں وارد ہوا ہے بطریق
 عام کوئی شک نہیں ہے کہ اُن پر لعن جائز ہو۔ اس طرح پر کہ لعنہ اللہ علی الکافرین یا علی الظالمین
 یا علی نظامین کہے اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص معین پر جو انہیں سے کسی ایک صفت سے تشبہ ہو
 تو اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ رہا یہ تو ہم کہ وہ شخص معین ممکن ہے کہ اس صفت سے توبہ کرے۔
 اور صاحب اسلام ہو جائے۔ یا توبہ کر نیکی بعد دنیا سے جائے تو اس و ہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے
 کیونکہ قرآن و احادیث سے پایا جاتا ہے کہ کسی شخص معین کو لعن کر سکتے ہیں۔ بلکہ اخبار سے معلوم ہوتا
 ہے کہ بعض اہل حج و عمرہ پر لعنت کرنا بہترین عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ حق میں کسی جماعت کے فرمان
 (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
 حق میں دوسری جماعت کے فرماتا ہے (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِقُونَ)
 حضرت پیغمبر معلّم نے فرمایا کہ خدا نے جھوٹ کہنے والے پر لعنت کی ہے اگرچہ وہ جھوٹ مذاکرہ کیا
 حضرت امیر المؤمنین نے ایک جماعت پر لعنت کی ہے۔ مروی گئی کہ آپ نماز و اجماع کے نفوت میں
 بعضوں پر لعن فرماتے تھے۔ اور اُن پر لعنت کرنا افضل عبادات جانتے تھے باوجود اسکے کہ
 انکا حلّ اور انکی پرہیزکاری سب سے بڑی ہوئی تھی احادیث و اخبار میں رؤسائے اہل سنت
 پر جو مستحق لعنت ہیں لعن کرنا پایا جاتا ہے۔ اور اہل نظر جانتے ہیں کہ یہ طریقہ دین ہے پس
 لعن سے جو امتناع لگی ہوئی ہے پھر اس شخص کے واسطے ہے جو مستحق لعن نہ ہو۔ اور پھر جو حضرت

امیر المؤمنین علیہم السلام سے مروی ہے کہ آپ اہل شام پر لعن کرنے سے منع فرماتے تھے اگر
 یہ صحیح ہو تو شاید اس وجہ سے ہو گا کہ انہیں کوئی ایسا شخص ہو جو مستحق لعن نہ ہو یا انہیں سے
 کسی کے اسلام لانے کی امید ہو حاصل کلام یہ کہ روسائے ظلم و ظلمات اور کفر و فسق کا علامہ
 اظہار کرنے والوں پر لعن کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور سوائے انکے حرام ہے جب تک کہ
 کیسی نسبت یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ صفات مذکورہ میں سے کسی صفت سے مشصف ہے
 اور محض گمان پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ واضح ہو کہ ان اشخاص پر جو مر گئے ہیں اور ان کا مستحق
 لعن ہونا ثابت نہیں ہے ان پر لعنت کرنے کا وبال بہت زیادہ ہے حضرت رسول صلعم
 نے فرمایا مرد و نکو دشت نام زد وہ ایسا ہی جہاد و حیوانات پر لعن کرنا خوب نہیں ہے۔
 اگر کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ لعنت اُن پر جو کُن ہنگار زیادہ ہیں۔
 حضرت رسولؐ نے انکار فرمایا اُس عورت سے جس نے ناقہ پر لعنت کی۔ اور اُس مرد سے
 جس نے شیر پر لعنت کی۔

برادرانِ دینی کو دعا دینے کے فوائد [واضح ہو کہ دعاے بد و نفرن کرنا مسلمانوں کے لئے مثل لعن
 کرنے کے مذموم ہے اور بہتر نہیں ہے جتنی کہ اہل ظلم کے لئے بھی مگر اُس صورت میں جبکہ انکے
 شر و ضرر سے مضطر و لاچار ہو حدیث میں ہے کہ کبھی مظلوم ظالم پر اس قدر نفرن کر تا ہے
 کہ اُسکے ظلم کا عوض ہونیکے بعد زیادتی ہو جاتی ہے اور اس زیادتی کی نسبت قیامت میں
 ظالم اُس کا طالب کرتا ہے ایسی ضد دعا بے خیر ہے جو برادرِ مومن کیلئے ہو یہ بہترین طاعت
 و فاضل ترین عبادت ہے۔ اُسکا فائدہ بھید اور اُسکا ثواب بے انتہا ہے بلکہ حقیقت میں
 جو کوئی دوسرے کے واسطے دعا کرتا ہے تو گویا خود اپنے واسطے کرتا ہے حضرت رسولؐ نے فرمایا
 کہ جب کوئی اپنے برادرِ مومن کیلئے اُسکے غیاب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے واسطے

بھی اس طرح دعا ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو دعا اپنے لئے مستجاب نہیں ہوتی وہ برادرِ مومن کے
 حق میں مستجاب ہو جاتی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب نبیؐ
 مومن اپنے برادرِ مومن کیلئے دعا کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ خوب بھائی ہے جو اپنے بھائی کیلئے
 دعا خیر کرتا ہے اور اُسکو نیکی سے یاد کرتا ہے حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔ خدا نے تجھکو عطا کیا
 جو کچھ تو نے اُس کے لئے خواہش کی اور تیری ثنا کی جو کچھ تو نے اُسکی ثنا کی اور تجھکو اُس پر نصیب
 اس خصوص میں اخبارِ یحییٰ میں اس سے کوئی نسیبِ برتری بہتر ہو سکتی ہے کہ بدیہ دعا و طلبِ آمرزش
 اُس برادرِ مومن کیلئے کیجائے جو خاک کے نیچے سویا ہے غور کیجئے کہ اُسکی روح کس قدر شاد و دل
 ہوگی کہ جسکے جو روپچے مال و اسباب کو تقسیم کرتے ہیں اُسکے مال سے خوشی مناتے ہیں آپ
 اُسکو یاد کرتے ہیں اور خدا سے اُسکی بخشائش طلب کرتے ہیں اُسکے لئے بدیہ بھیجتے ہیں یہ سب
 خدا نے فرمایا کہ قبر میں میت اُسکے مثل ہے جو دریا میں غرق ہوتے ہوئے نجات کیلئے ہر چیز کا
 سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اپنے خویش و اقارب۔ بیٹے۔ باپ بھائی کی دعا کا منتظر رہتا ہے زندہ
 کی دعا سے پہلے کے مانند نورِ اسوات کی قبر و نعش داخل ہوتا ہے بھیہ مثل اُس بدیہ کے ہے
 کہ زندہ ایک دوسرے کو بھیجتا ہے جب کوئی شخص کسی میت کے لئے استغفار یا دعا کرے
 تو فرشتہ اُسکو ایک طبق میں رکھ کر اُس میت کے لئے لیجاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھیہ بدیہ تیرے
 غلام بھائی نے یا تیرے غلام خویش نے تیرے لئے بھیجا ہے۔ وہ میت اُس سے شاد و
 فرحناک ہوتی ہے۔ اور مسلمانِ پڑھن کرتا بھی اعمالِ ذمیمہ و افعالِ سیئہ میں سے ہے
 اور باعثِ ضرر و زیوی و عذابِ اخروی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص
 مومن پڑھن نہیں کرتا مگر بھیہ کہ وہ بُری حالت سے مرہا ہے۔ واضح ہو کہ جو کچھ ذکر کیا گیا۔
 اُسکی ضد سکوت و خاموشی ہے جبکہ تفصیل آئندہ بیان کی جائیگی۔

چودھویں صفت مذمتِ عجب و خوبی

واضح ہو کہ صفتِ عجب متعلق قوتِ غیبیہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی کمال کے باعث اپنے
کو بزرگ سمجھتا ہو خواہ وہ کمال اسکو حاصل ہو یا نہ ہو نیز وہ صفت جس پر وہ نازاں ہے
فی الحقیقت کمال ہو یا نہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ عجب وہ ہے جسکو کوئی صفت یا نعمت
حاصل ہو جسے بہت بڑا تصور کرے اور نعمت دینے والے کو بھول جائے عجب و کبر کے درمیان
فرق یہ ہے کہ کبر کرنا والا اپنے کو دوسروں سے بزرگ جانتا ہے اور اپنے مرتبہ کو زیادہ
سمجھتا ہے اور عجب کرنا والے کو دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اپنے پرنا کر تا ہے خوش
ہوتا ہے۔ اپنے کو اُس صفت میں بہت بڑا آدمی جانتا ہے اور اُس صفت عطا کنندہ کو فراموش
کر تا ہے پس اگر کسی صفت پر اس راہ سے خوش ہوں کہ یہ نعمت منجانبِ خدا کرامت ہوئی ہے
جسوقت وہ چاہے لے سکتا ہے اُس نے اپنے فیض و لطف سے عطا کیا ہے ہم کوئی استحقاق
نہیں رکھتے جب تو یہ عجب نہ ہو گا۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ ہم خدا پر حق رکھتے ہیں اور اسی
حق کی وجہ سے خدا نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور خدا کے نزدیک ہمارا مرتبہ بزرگ ہے۔
اور اس نعمت کا سلب ہونا اُس سے بہت بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اُسے اپنا حق سمجھتا ہے
پس اس صفت کو غمزدہ و نازک کہتے ہیں یہ عجب سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس صفت والا عجب بھی
رکھتا ہے اور اُس سے بالاتر بھی۔ اب عجب بطرح کہ ایسی صفت کے سبب سے ہوتا ہے جس میں
فی الحقیقت کوئی کمال نہ ہو اسبطرح ایسے عمل کے سبب سے بھی ہوتا ہے جس پر کوئی فائدہ تترتب
نہیں ہوتا اور وہ بیچارہ غلطی سے اُسے بہتر سمجھتا ہے۔ واضح ہو کہ تمام صفاتِ مہلکہ و اذیلت کا
سے بدتر یہ بُری صفت ہے حضرت رسولؐ نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلکہ ہیں (۱) نجل (۲)
ہوا و ہوس (۳) عجب۔ اور فرمایا جسوقت آدمی نجل سے کام لیں۔ اپنے ہوا و ہوس کی پیروی

کرین اور اپنی رائے پر نازاں ہوں اُسے جواب سمجھیں تو انہی ہمتیغنی سے پر سیر لازم ہے
 انھیں حضرت سے وارد ہوا ہے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ بھی تم سے صادر نہ ہو تو میں اُس خیر سے
 ڈرتا ہوں جو ہر گناہ سے بدتر ہے۔ اور وہ عجب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موٹھی کے پاس شیخ
 رنگ برنگ کا جامہ پشمینہ پہنے ہوئے آیا اور سلام کیا حضرت نے کہا تو کون ہے اُس نے کہا میں
 اہلبیس ہوں چونکہ خدا کے نزدیک آپکا بڑا مرتبہ ہے اسلئے سلام کو حاضر ہوا ہوں حضرت نے
 اُس جامہ پشمینہ رنگ برنگ کی نسبت دریافت کیا تو اُس نے کہا کہ اسکے ذریعہ سے فرزندِ
 آدم کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہوں حضرت موٹھی نے کہا کہ آدمی کون سے گناہ کا مرتکب
 ہوتا ہے جسکے باعث تو اس پر غالب ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب آدمی عجب کرے جو طاعت
 اُسے کی ہو اسکو با وقعت سمجھے اور اس کے گناہ اسکی نظر میں حقیر ہوں۔ پروردگارِ عالم نے
 حضرت داؤدؑ پر وحی فرمائی کہ گناہگاروں کو خوشخبری دو اور صدیقیوں کو خوف دلاؤ
 عرض کیا کہ کیونکر گناہگاروں کو خوشخبری دوں اور طاعت کرنے والوں کو ڈراؤں پس ارشاد
 ہوا کہ گناہگاروں کو خوشخبری دو کہ میں توبہ کو قبول کرتا ہوں اور گناہوں کو بخشتا ہوں صدیقیوں کو
 ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر عجب نکریں کہ کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس سے محاسبہ کیا جائے اور وہ ہلاک
 نہ ہو حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمی داخل مسجد ہوئے ایک عابد و دوسرا فاسق جب
 یہ دونوں مسجد سے باہر نکلے تو فاسق زمرہ صدیقیں میں اور عابد زمرہ فاسقین میں داخل ہو گیا
 اسکی وجہ یہ ہے کہ جب عابد مسجد میں آیا تو اُسے اپنی عبادت پر ناز کیا اور فاسق اپنے گناہوں کو
 پشیمانی اور استغفار میں مصروف رہا حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جانتا تھا کہ
 مومن کا گناہ کتنا عجب کرنے سے بہتر ہے اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کوئی مومن گناہ میں ہرگز مبتلا
 نہ ہوتا اور فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اور پشیمان ہو کر عبادت کرتا ہے تو شاد و فرحان ہوتا ہے

اسی وجہ سے پشیمانی کم ہوتی ہے اور گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر عبادت نکر کے اسی حالت
 اول پر رہتا تو بہتر ہوتا۔ مروی ہے کہ ایک عالم عابد کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیری نماز کیسی ہے
 عابد نے کہا کہ مجھ جیسے شخص کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو میری عبادت ایسی ہے ایسی ہے
 عالم نے کہا کہ تیرا وناک طرح ہے اُس نے کہا استقدر روتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری
 ہوتے ہیں عالم نے کہا کہ وہ نہیں جس میں خوف شامل ہو تیرے اس رونے سے جس پر تو نماز کرتا ہے
 بہتر ہے نیز مروی ہے کہ پہلی سزا جو صاحبِ عجب کو ملتی ہے یہ ہے کہ اسے اُس نعمت سے
 محروم کر دیا جاتا ہے جس پر وہ عجب کرتا تھا تاکہ وہ خود اپنی عاجزی و تہیہ ستی کی گواہی دے
 اور حجت پوری ہو جیسا کہ ابلیس سے کیا گیا اور عجب ایک گناہ ہے جس کا تخم کفر حبکی زمین
 نفاق جس کا پانی فساد ہے حبکی ڈالیاں جہل و نادانی جس کے پتے گمراہی و ضلالت ہیں جس کا میوہ
 لعنت و آتش جہنم ہے۔ اب جس شخص نے غرور کا تخم بویا اور اُسے پرورش کیا تو بالضرور اُس کا
 ثمرہ پائیکا نیز مروی ہے کہ ملکوں کی سیاحت کرنا حضرت عیسیٰ کی شریعت میں داخل تھا۔ ایک مرتبہ
 آپ سفر کر رہے تھے اور ایک مرد کو تاہ قد آپ کے اصحاب میں سے آپ کے ساتھ تھا عیسیٰ علیہ السلام
 نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پر روانہ ہوئے جب اُس مرد کو تاہ قد نے یہ حال دیکھا تو اُس نے
 بھی بسم اللہ کہا اور پانی پر روانہ ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس وقت دل میں عجب کیا
 اور کہا کہ یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں پانی پر چلتے ہیں میں بھی پانی پر چلتا ہوں پس انکی فضیلت مجھ پر
 کس وجہ سے ہے جب اُس کے دلیس اس طرح گزرا تو پانی میں ڈوبنے لگا اور حضرت عیسیٰ سے استغا
 شروع کیا حضرت عیسیٰ نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکالا اور کہا کہ تو نے کیا خیال کیا اُس نے
 جو کچھ دلیس گزرا تھا بیان کیا تو حضرت نے کہا کہ تو اپنے حد سے بڑھ گیا تھا اس لئے خدا نے تجھے غصہ کیا
 تو بکر پس اُسے توبہ کی تو اُسکی حالت پہلے کی طرح ہو گئی۔ واضح ہو کہ عجب باوجود صفتِ خبیثہ ہو

دوسرے آفات و صفات کا یہی منشا ہوتا ہے مثلاً کبر جیسا کہ آئندہ حوالہ قلم کیا جائیگا اگر ایک سبب کبر کا عجب ہے مثلاً گناہوں کا بھول جانا۔ انکا خیال دلیس نہ لانا۔ اگر کبھی خیال بھی دل میں گزرے تو انکی کچھ وقعت نہ ہو۔ انکے مدارک میں کوشش نہ کرے بلکہ بھٹکان کرے کہ خدا بالضرور اسکو بخشے گا۔ اگر کوئی عبادت اُس سے ظاہر ہو تو اسکو بہت بُری سمجھے اُس سے خوشحال ہو۔ خدا پر احسان رکھے۔ خدا کی مہربانیوں کو بھول جائے اسوقت اپنے اعمال کے بھی آفات و عیوب سے غافل ہو کیونکہ انکی آفتوں کو وہ شخص سمجھتا ہے جو توجہ کرے اور جو توجہ ہوتا ہے خائف و ترسا ہوتا ہے عجب رکھنے والا مغرور اور مکر خدا سے نکھر رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا مرتبہ خدا کے پاس ہے۔ اُس پر اپنا کوئی حق ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ اپنی تعریف کرتا ہے اگر اپنی عقل و فکر و علم میں نازاں ہو تو دریافت کرنے سے باز رہتا ہے مشورتِ تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے کبھی اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ کسی نصیحت نہیں سنتا۔ اسیوجہ سے اسکو نقصان پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رسوا ہوتا ہے۔ پس بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو خطا وار جانے اور اُس پر اتہام رکھے۔ اُس پر اعتقاد و ثوق نہ کرے تو عقل مند سے رجوع کرے اور اُن سے مدد چاہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ مرضِ عجب کے دو معالجہ ہیں۔

معالجہ مرضِ عجب ۱۔ (۱) اجمالی۔ (۲) تفصیلی۔ معالجہ اجمالی یہ ہے کہ اپنے پروردگار

کو پہچانے اور اپنی معرفت حاصل کرے۔ اور جانے کہ بزرگی و کمال و غرت و جلال سولے اُسکے کیونہیں ہے کہ خود تمام ذیلیوں سے ذلیل اور تمام ضعیفوں سے ضعیف ہے۔ ذلت و خاکساری اپنے لائق ہے عجب و بزرگی سے کیا کام خود ایک ممکن شے ہے اور ممکن بحیثیت ممکن عدم محض ہے پس یہ تمام کمال و آثار و وجودیہ واجب الوجود تعالیٰ شانہ

کے متعلق ہیں۔ وجودِ خداوندِ عالم سے تمام وجودِ مستند ہیں۔ تمام کمالات اُسکے کمالات سے انتہا
 کا سایہ ہیں۔ تمام کائنات اُسکی بندگی میں مصروف ہے طوقِ ذلت و خواری سب کی گردن
 میں پڑا ہے۔ اگر کوئی فخر و مباہات کرنا چاہتا ہے تو اپنے پروردگار پر افتخار کرے۔ اور اپنی
 ذات کو سب سے حقیر و سبک سمجھے بلکہ عدم محض جانے۔ اس حالت میں تو تمام ممکنات اُسکے
 شریک ہیں لیکن وہ ذلت و خواری جو اس مسکین کے لئے مخصوص ہے وہ حد سے متجاوز ہے
 حقیقت یہ ہے کہ اُسکی ابتدا لطفہٗ بخش ہے اُسکا انجام جہنم گزیدہ ہے اور درمیان آغاز و انجام
 یعنی بحالتِ حیاتِ دنیوی جمالِ نجاسات ہے۔ ایک پشاب گاہ سے دوسری پشاب گاہ
 میں داخل ہوا اور پھر اُسی پشاب گاہ سے اُسے باہر آنا پڑا بغرض تین مرتبہ اُسے پشاب گاہ سے
 گزرنا پڑا اگر کوئی بصیرت ہو تو قرآن کا ایک آیت اُسکو خوابِ عجب سے بیدار کرتا ہے۔
 اور اُسکی ممت کو توڑتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے (قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَلْفَرَءُ مِنْ اٰیِ
 شَیْءٍ خَلَقَهُ مِنْ لُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْ رَاَهُمُ السَّبِيلَ لَیْسَ لَکُمْ اَمَانَةٌ
 فَاَقْبِرْکَ) خلاصہً معنی یہ کہ انسان قتل ہو جائے کوئی چیز اُسے کفر پر ابھارتی ہے وہ نہیں
 جانتا ہے کہ اُسکو کس چیز سے خدا نے پیدا کیا۔ اُسکی پیدائش پانی کی بوند سے مقدر کی اُسکے بار
 آنے کا راستہ آسان کیا اُسکو جاندار کیا پھر اُسکو قبر میں بھیجا۔ اس آیتِ مبارک میں اشارہ فرمایا
 ہے کہ پہلے آدمی عدم میں تھا کوئی چیز نہ تھا۔ اُسکے بعد اُسکو جنس و کم قدر چیز سے کہ لطفہٗ کہا جاتا ہے
 پیدا کیا اُسکے بعد اُسکو جسم بدو دیا اگر تھوڑا سا غور کریں تو جان سکتے ہیں کہ کیا چیز نیست و زبیل
 ہے اُس چیز سے جسکی ابتدا عدم اور جبکا مادہٗ پیدائش تمام چیزوں سے زیادہ نجس اور جس کا
 انجام تمام اشیاء سے زیادہ بدبو جو پھر وہ مسکین بچا رہ درمیانِ حیاتِ دنیوی عاجز و ذلیل ہے
 نہ اُسکو پورا اختیار ہے نہ اُسکو کسی کام کی قدرت ہے اُسپر کیا واقع ہوگا اُسکی خبر نہیں لگتا

زمانہ کل کے روز کیا کرینگا نہ اسکی اطلاع ہے طرح طرح کی بڑی اور سخت بیماریاں اُسکے لئے موجود ہیں جسوقت کوئی ارادہ کرتا ہے تو کوئی کنوئی آفت کسی نہ کسی طرف سے آجاتی ہے اُسکے جسم میں چار خاصہ ترناقض جمع ہیں ہر ایک دوسرے کی ضد میں بدن کو ویران کر نیکے لئے تیار ہے وہ بیچارہ اپنے سے غافل ہے ہر گھڑی بدن میں کچھ نہ کچھ حادثہ ظاہر ہوتا ہے اُسکے اختیار میں نہ بچو کہ ہے نہ تشنگی نہ صحت نہ موت اُسکے ارادہ میں ہے نہ وہ اپنی زندگی و نفع کا مالک ہے نہ اپنی شرف نیکی پر اختیار رکھتا ہے کسی امر کو جاننا چاہتا ہے تو نہیں جان سکتا اور جب کسی چیز کو بھول جانا چاہتا ہے تو اُسکا خیال دل سے دور نہیں ہوتا اُسکی فکر ہر طرف جاتی ہے اُسکے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا جو غذا مار ڈالنے والی ہے اُسکے کھانے میں بے اختیار ہے جس دوا سے حیات حاصل ہوتی ہے اُسکو وہ ناگوار ہے کوئی ساعت حادثہ زمانہ سے بیکار نہیں ہے کبھی لمحہ آفت سے مطمئن ہے اگر ایک دم اُسکی آنکھ اور کان لیٹے جائیں تو ہاتھ اور پاؤں تک نہیں ہارتا اگر ایک طرفۃ العین میں اُسکے عقل و ہوش لے لیں تو وہ بالکل مجبور ہو جائے اگر کارکنِ عالم ایک گھڑی اُس سے غافل ہوں تو اُسکے تمام وجود کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر نگاہِ بانِ خطِ اعلیٰ اُسکی خبر نہ رکھیں تو اُسکا نشان تک باقی نہ رہے (عبداللہ بن مسعود کا کلام) یَقْدِرُ عَلَی شَيْخٍ) پس آپ خود انصاف کیجئے کہ اس سے پست و ذلیل تر کونسی چیز ہے اور کہاں لائق ہے کہ وہ عجب و نازک رہے جو کوئی باوجود غور و فکر نیکے پیر اپنے کو کچھ سمجھے تو عجب بے شرمی و بے انصافی ہے یہ انسان بیچارے کی حالت ہے آخر اُسکو مرنا ہے اس عاقبتِ سرا سے گزرنا ہے اُسکا بدن مردار و بدبو ہوتا ہے اُسکے وجود کی کتاب کا شیرازہ پریشان ہو جاتا ہے اُسکی صورتِ زیبا متغیر و تبدیل ہوتی ہے اُسکا بند بند ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے اُسکی ہڈیاں گلجاتی ہیں اُسکے بدنِ نازک کو کثیر کھا جاتے ہیں سانپ بچھو اُس کے

بدن کے اطراف احاطہ کرتے ہیں پس وہ جسم کی ناز و نعمت سے پرورش کی جاتی ہے کٹر و کٹی
 خوراک ہوتا ہے۔ اس صورت سے وہ مٹی ہو جاتا ہے کبھی اُس مٹی کو کاسہ و کوزہ کبھی اینٹ
 کبھی عمارت کے بنانے میں کام میں لاتے ہیں کبھی اُسکی مٹی کو کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ
 ڈالتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا بہتر ہونا کہ اگر اُس خاک کو اُسی حال پر چھوڑتے دوسرے وقت
 اُس سے کوئی کام نہ لیتے جب ایک زمانہ اُسی حالت سے گزر جائے تو پھر اُسکو زندہ کرتے
 ہیں تاکہ شدید آفتوں کا مُر اُٹھائیں۔ اُس متفرق مٹی کو جمع کر کے پھر اُسکو صورتِ اول پر بناتے
 ہیں اُسکو قبر سے نکال کر میدانِ قیامت ہولناک میں لاتے ہیں۔ آہ آہ اُسوقت میں کیا کیا رنج
 دیکھتا ہے آسمان پہتا ہوا زمین گداختہ۔ پہاڑ پر گندہ۔ ستارے سیاہ۔ آفتاب و چہتاب
 تاریک۔ دوزخ کی آگ روشن۔ اُسوقت ہر طرح کے عذاب ہونگے۔ دفترِ اعمال کھولے جائیں گے
 ایک طرف حساب لیا جائیگا کیا ایک اپنے کو محض محاسبہ و مواخذہ میں دیکھیں گے۔ بلکہ عدالت
 کھلے ہونگے۔ نامہ اعمال اُسکے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیں گے جو کچھ اُس نے دنیا میں کیا
 اُسیں دکھا ہوگا۔ اگر اُسکی نافرمانی نیکیوں پر غالب ہوگی تو اُسکو مقامِ مواخذہ و عذاب میں
 لائیں گے تو اُسوقت کہتے اور سورت کی حالت پر حسرت لیجا ئیں گے اور کہیں گے (وَالْتَنٰنٰی سَنَتَیْ
 قَدْ اَبَآ) کاش ہم خاک ہوتے اور یہ روزِ سیاہ نہ دیکھا جاتا۔ کوئی شک نہیں کہ بند
 گنہگار سے حال چار پاویں کا بہت بہتر ہوگا کیونکہ اُنھوں نے پروردگار کا کوئی گناہ
 نہیں کیا۔ وہ مقامِ مواخذہ و عقاب میں گرفتار نہیں ہوئے۔ آہ آہ کیا مواخذہ کیا عذاب
 ہوگا اگر اہل دنیا کسی عذاب شدہ کی حالت کو دیکھیں تو فریاد کھینچیں۔ اگر اُسکی بدبو سونگلیں۔
 تو سب مر جائیں پس تعجب ہے اُس شخص سے جو عجب و ناز کرے اپنے حال سے غافل رہے
 اپنے انجام کو بھول جائے۔ اگر خدا کے عذاب سے نجات ہوئی دوزخ کی آگ سے خلا ہی ہوئی

تو یقین کیجئے کہ یہ خداوند عالم کی بخشش ہے کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے گناہ ہر گناہ کا مستحق عذاب ہے اسکو عذاب کیا جائے تو خدا کی بخشش ہے اور یہی بخشش وہ چیز ہے جسے آدمی نہیں جانتا کہ اسکو نصیب ہوگی یا نہیں اسلئے اسکو ہمیشہ مخزون و ترساں رہنا چاہئے نہ یہ کہ عجب و بزرگی کرے غور کیجئے کہ اگر کسی نے پادشاہ کی نافرمانی کی تو وہ لائق سیاست ہوگا اسکو قید خانہ میں محبوس کرینگے کہ پادشاہ کے سامنے لیجا کر سیاست کریں وہ نہیں جانتا کہ جب پادشاہ کے سامنے لیجا ئینگے تو وہ اسکو عفو کریگا یا نہیں کیا ایسا شخص اس حالت میں کوئی غرور و عجب کر سکتا ہے پس کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور جو لائق سیاست پروردگار نہ ہو۔ وہ قید خانہ دنیا میں اسوقت تک محبوس ہے کہ اسکو متعجب پر لیجائیں۔ وہ نہیں جانتا کہ اسکا کیا حال ہوگا وہ کیونکر عجب و بزرگی کر سکتا ہے جو بیان کہ گزرا وہ عجب کا معالجہ اجمالی تھا معالجہ تفصیلی یہ ہے کہ جس سبب سے عجب کرتا اسکا اس طرح علاج کرے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے زیادتی علم معرفت عبادت اور کمالات نفسانیہ مانند زہد شجاعت سخاوت حسب نسب جمال مال جاہ عقل سبب زیادتی عجب میں علم میں عجب کرنا اس کے دفع کا علاج یہ ہے کہ معلوم کرے کہ علم حقیقی وہ ہے کہ آدمی اس سے پہچان جائے اسکو خطر و تشویش سے خاتمہ کے اور اسکو عظمت و غرور و جلال خداوندی سے آگاہ کرے اور سمجھے کہ وہ سزاوار بزرگی کبریا ہے اور پس سوائے اس کے جو کچھ بزر و بزر و نابود ہیں بکمال و صفات جلال اس سے مفقود ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ علم خوف و نڈرت و خوارگی کو زیادہ کرتا ہے آدمی اپنے قصور و تقصیر کا اعتراف کرتا ہے اسوجہ سے کہتے ہیں کہ جسکا علم زیادہ اسکا درد دل زیادہ ہے جو علوم آدمی کو ابرہہ نہیں کرتے وہ علوم و بیوٹیر وہ حقیقتاً علوم نہیں بلکہ حرف و صنائع ہیں یا انکا جاننے والا خدایت النفس و بد اخلاق ہے۔

دل کو پاک کرنے اور خباثت کو زائل کرنے کے بغیر شغول علم ہو تو گویا دل کی کھاری میں
 میں اس درخت کو بویا ہے۔ پس سوائے میوہ بدی کے اسکو کوئی دوسرا شجرہ نہیں دیگا۔
 علم مانند بارش کے ہے کہ آسمان سے نیچے آتی ہے جو نہایت صاف و خوشگوار ہے تمام
 درخت و گیاه اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ پس وہ درخت جسکا میوہ شیرین ہے اسکو
 وہ پانی ملا تو زیادہ شیرین ہوتا ہے۔ ایسا ہی علم بھی جب زمین دل پر متاثر ہو تو دل
 ناپاک و خبیث کو زیادہ تر خبیث و سیاہ کرتا ہے۔ اور دل پاک کی صفا و روشنی کو زیادہ
 کرتا ہے جب آدمی کو علم حاصل ہوا تو معلوم کریگا کہ علم میں عجب کتنا حقیق و جہالت ہے
 علم کا شجرہ یہ ہے کہ معلوم کرے کہ جو کوئی عجب کرتا ہے اسکو خدا دشمن رکھتا ہے خدا کو
 ذلت و پستی و حقارت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ خدا نے فرمایا
 کہ جب تو اپنے کو بقدر کریگا تو میرے نزدیک تیرا قدر و مرتبہ بلند ہوگا۔ اور جب تو اپنی قدر
 جانیکا تو میرے کسے تیری کوئی قدر نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اپنے کو حقیر و سبک سمجھو تا میں تمکو عظمت
 و عل میں عالم کو ضرور ہے کہ اپنا یہ رویہ اختیار کرے اور جانے کہ اس پر خدا کا حکم زیادہ
 اور اسکی تجت زیادہ محکم ہے۔ جاہل سے جو کچھ درگزر کیا جاتا ہے اسکا دسواں حصہ بھی عالم
 سے درگزر نہیں کرینگے کیونکہ اگر عالم سے لغزش ہو تو ایک جماعت کثیر سے لغزش ہوتی ہے۔
 جو کوئی علم و معرفت رکھنے کے بعد معصیت کرے تو معلوم ہوا کہ اسکے باطن میں بالضرور
 زیادہ خباثت ہے۔ ایسوجہ سے حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ عالم کو قیامت میں لائینگے اسکو دوزخ
 کے اطراف پہر اگر جہنم میں اسطرح ڈالینگے کہ اسکی اتریاں جسم سے باہر اٹنگی جسکو تمام اہل جہنم
 مشاہدہ کرینگے جب اسکی وجہ دریافت کیجا ئینگی تو وہ کہیگا کہ میں آدمیوں کو بخوبی تعلیم دیتا تھا
 اور خود عمل نہیں کرتا تھا سب کو بدی سے منع کرتا تھا اور خود اسکا ترک نہ ہوتا تھا خداوند عالم

قرآن مجید میں عالم ہو دیکھو اس پر بھی کہ کتنے سے مثال دینی ہے جو کہ اس نے اپنے علم پر عمل
کیا تھا۔ حضرت امام خضر صاوی نے فرمایا کہ گناہ عابث کے گنہگار جتنے قبل اسکے کہ
عالم کا ایک گناہ بخشا جائے جو عالم آدمیوں کو فرقتی ہو انکساری کا حکم دے کہ رعب سے منع
کرے اور خود کبر و عجب کر نیوالا ہو تو البتہ وہ ان علما اور ان اشخاص میں سے جنہوں نے اپنے
علم پر عمل نہیں کیا اور یہ ان صاحبانِ عذاب میں سے سمجھا جائیگا جسکی نسبت یہ خبر آئے ہیں
علاوہ ان گناہوں کے جو اس سے صادر ہوئے ہیں اس زمانہ میں کون عالم پایا جاتا ہے کہ جسے
اپنے علم پر عمل کیا اور حکم پر و روگار کو نہ ہر گز نہ کیا ہو اپنے تمام اعمال ظاہر و صفات باطنہ کی صحت
کی جوہر لہذا اسکی تشویش و تکلیف دوسرے سے زیادہ ہے ایک وز حذیفہ نے نماز جماعت
پڑھا کر کہا کہ دوسرا امام اپنے لئے تلاش کرو یا تنہا نماز پڑھا کر کوئی نہ میرے دل میں گزرا ہے کہ
تم لوگوں میں سوائے میرے کوئی بہتر نہیں ہے جب انکے مانند کسی نے شیطان سے خلاصی
نہیں پائی تو کوئی کم درجہ والے امت کے اسکے کمر سے نجات پاسکتے ہیں خصوصاً اس زمانہ
میں کوئی عالم آخرت نہیں ہے۔ ہاں عالم آخرت کی علامت یہ ہے کہ وہ عالم اپنی حالت کو
درست کر کے خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنے روزگار اور دوستوں سے کنارہ کش
ہو۔ دنیا اور اسکی نعمت سے دور رہے۔ دنیا کی غرت اسکی نظر میں خوار و بقیہ رہو اسکو خدا
کا خوف اندھیری راتوں میں بستر سے اٹھائے طاعتِ خدا بجالانے میں کسی تکلف و بلا
کا شکوہ نہ کرے کسی دردی اسے نہ شکایت ہو اسے فکر ہو تو اسی بات کی اور اسکی زبان پر
نہ ہو تو اسی امر کا افسوس اس زمانہ آخری میں ایسے لوگ کہاں سے حریفانِ بادہ ہاں تو
ورفتند پاتنی چمخانہ ہا کر دند و رفتند بلکہ اس زمانہ میں ایسا عالم کم ہے جو سوائے
صاحبِ دولت و اہل دنیا کے کسی کے ساتھ فرقتی و تواضع سے پیش آئے فقیہوں اور

غریبوں سے تکبر نہ کرے۔ اُسکا مطلب تحصیل علم سے قرب و رضا خدا ہو پس علما کو ضرور ہے کہ اپنے کردار و گفتار میں تاثر کریں جب اُن سے سوال کیا جائے گا تو کیا نتیجہ ہوگا! اپنے نفس کی خرابی کو پہچانیں عجب و تکبر نہ کریں اب اگر عبادت و طاعت کے سبب سے عجب لاحق ہو تو جو چاہئے کہ عبادت کی غرض یہ ہے کہ نفس انسانی اظہارِ ذلت کرے اور ذلت و خواری کا ملکہ پیدا ہو تاکہ بندگی کے معنی اور اُسکی حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے چونکہ عجب اُسکے منافی ہے اور عبادت کو باطل کرتا ہے پس اُسکے باطل ہونیکے بعد پھر اُس عجب کرنا کیا معنی رکھتا ہے بلکہ وہ عبادت جس پر عجب کیا جائے اُس سے ترکِ عبادت بہتر ہے گنہگار اندیشہ ناک از خدا ہے کسی بہتر از عابد خود نما ہے علاوہ اسکے عبادت کے شرائط و آداب بہت ہیں اور بغیر کسی ایک کے بھی عبادت فاسد و بے اعتبار ہوتی ہے اور وہ خرابیاں جنکے باعث عبادت ضائع ہوتی ہے بشمار ہیں۔ لہذا جس عبادت کی شرطیں احتمالِ خلل یا کوئی آفت عارض ہو تو اُس سے فاسد ہو گیا احتمال باقی رہتا ہے پس ایسی عبادت مشکوک پر عاقل کو نہ کر عجب کر سکتا ہے اور کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اُسکی عبادت تمام شرائط و آداب کے موافق اور تمام غریبوں سے برابر ہے بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں اور اُسکی حقیقت سے جاہل علاوہ اسکے اگر تمام اہل عالم اپنی عمر کو طاعت و عبادت میں صرف کریں تو انکی عبادت درگاہِ خداوندی میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ بالفرض اگر کوئی عبادت کسی خرابی سے پاک بھی ہو اور اُسکا انجام و عاقبت نیک بھی ہو مگر اپنے آخر وقت تک کیونکر سیکو اطمینان ہو سکتا ہے پس عبادت و طاعت میں اگر عجب کیا جائے تو وہ عبادت و طاعت نہیں ہے بلکہ حُوق و جہالت ہے۔ اسی طرح زہد و تقویٰ۔ صبر و شکر۔ شجاعت و سخاوت اور سوائے انکے دیگر صفات کمالیہ نغنائیمیں عجب ہو تو اُسکا معالجہ یہ ہے کہ یہ صفات اُسوقت نافع و موجبِ نجات ہو سکتے ہیں جب عجب نکیا جانے اور اگر عجب کیا گیا

توصفات مذکور ضایع و فاسد ہو جائینگے۔ پس وہ کون عاقل ہے جو اس خراب صفت کی پیروی کرے جس سے تمام صفات نیک ضائع ہوں! اور کیونکر فروتنی و ذلت اختیار کرے جس سے اس کی فضیلت زیادہ اور عاقبت نیک ہو غور کرنا چاہئے کہ منجملہ صفات مذکورہ کے جو صفت نیک بھی کسی میں ہے انہیں اور بہت سے لوگ بھی اسکے شریک ہیں پس ایسی شے جس میں اکثر مردم شریک ہوں کیونکر باعث عجب و غرور ہو سکتی ہے پس اس طرح غور کرنا باعث زوال عجب ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک شجاع روزگار لڑائی کے وقت جب دشمن کے مقابل میں آتا تھا تو اس کا لڑ زرد ہو جاتا تھا! اُس کا دل پریشان ہوتا تھا اور اُس کے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے۔ اُس سے دریافت کیا گیا کہ باوجود شجاع نامدار ہونیکے پھر تیری کیا حالت ہے اُس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دشمن کی آزمائش نہیں کی شاید وہ مجھ سے زیادہ شجاع ہو علاوہ اسکے غلبہ و عاقبت نیک اُس شخص کے لئے ہے جو اپنے کو ذلیل و خوار سمجھے نہ سمجھے کہ آپ اپنی قوت و شجاعت پر غرور ہو (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ قُلُوبِهِمْ) خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ دوسرا علاج عجب کا یہ ہے کہ تامل کرے کہ یہ صفت جبر عجب کتنا ہے کہاں سے حاصل ہوئی ہے اسکے حصول کی توفیق کس کی جانب سے ہے اگر ایسا جانے کہ تمام یہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں تو اسکے جود و کرم عجب کرنا اور اسکے فضل و توفیق پر شاد و فرح خاک ہونا چاہئے جس نے بغیر استحقاق کے ایسی فضیلت اُسے کرامت فرمائی ہے اور اگر ایسا جانے گا کہ بطور خود اپنی قوت سے یہ صفت حاصل کی ہے تو عجب و جہل و نادانی ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو وقت حضرت ایوبؑ پر پہنچا تھا قبلہا ہونے ایک زمانہ بعد طرح طرح کی محنت و بلا و رنج میں گزرا تو ایک روز عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے مجھ کو اس بلا میں مبتلا کیا ہے اور کوئی امر میرے واسطے ظاہر نہیں ہوا لیکن میرے میں میں نے تیری رضا کو طلب کیا اور تیری خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھا۔ پس ایک کھڑا

ابراہیمؑ کے سر پر آیا اور اُس میں سے دس ہزار آوازیں نکلیں کہ اے ایوب یہ صفت تجھ کو کہاں
حاصل ہوئی پس ایوب نے تھوڑی خاک اپنے سر پر ڈالی اور کہا (مَنْکَ یَا سَرِّ) اے سرِ
یہ بھی تیری عنایت کی ہوئی ہے۔ اسوجہ سے سیدِ رسلؐ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اسکا
عمل و طاعت اُسکی نجات کا باعث ہو عرض کیا گیا کہ آپ بھی اس طرح میں فرمایا میں بھی ایسا ہوں
مگر یہ کہ خدا کی رحمت مجھ کو گھیرے ہوئے ہے اب حسب و نسب پر غجب کر نیسے علاج میں چند
پیر کا جاننا ضرور ہے۔

(۱) یہ کہ جانے دوسرے کے کمال پر فخر و برتری کرنا نادانی و بیوقوفی ہے کیونکہ جو کوئی خود ناقص
و بے کمال ہوا اسکو باب و ادا کا کمال کیا فائدہ بخشتا ہے بلکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو کہتے کہ یہ فضیلت
ہماری ہے تجھ کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ تیری حقیقت یہ ہے کہ اُنکے فضلہ کا ایک کیرا ہے جو کثیر
آدمی کے فضلہ سے اور جو کہ سہ کے فضلہ سے پیدا ہو دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں جبکہ باب
و ادا کو کوئی کمال حاصل ہوا اسکو دوسرے پر جبکہ باب و ادا کمال نہ رکھتا ہو کیا شرف حاصل ہو سکتا
شرافت خود انسان میں ہونا چاہئے۔ اسوجہ سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ میں بذاتِ خود صفتِ فضیلت لکھتا ہوں اور میری کثرتِ میرا ادب ہے خواہ عجم سے ہوں یا عرب سے
بہ تحقیق کہ جو اندر وہ کہہ کہیں وہ شخص ہوں سمجھ کہ کہہ کہ میرا پاپایا دیا تھا مروی ہو کہ اگر حضرت رسول صلی
کی خدمت میں ابو ذرؓ نے کسی شخص سے کہا کہ اے سیاہ زادہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابا ذر۔
سفید زادہ کو سیاہ زادہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابا ذر نے تواضع کی اور اُس مرد کے پاؤں
چومے جب بلال حبشی نے فتح مکہ کے روز بامِ کعبہ پر اذان کہی ایک جماعت نے کہا کہ اس حبشی نے
اذان دی ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوا کہ (اِنَّ اَکْثَرَ مَلٰئِکَہٗ عِنْدَ اللّٰہِ اَاقِیْمُوْا) خدا کے
تزدیک زیادہ کریم و بہتر وہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ ایک بزرگ یونان نے کسی غلام پر

فخر کیا تو اس غلام نے کہا اگر تیرا فخر تیرے باپ دادا سے ہے تو وہ لوگ بہتر میں نہ کہ تو اگر اس لباس کے ہے جو تو نے پہنا ہے تو شرافت تیرے لباس کی ہے نہ کہ تیری اگر اس کی وجہ کی ہے جس پر توموار ہوا ہے تو فضیلت تیرے گھوڑے کی ہے تیری نہیں ہے۔ پھر کس خیر پر تو افتخار کرتا ہے اسوجہ سے صاحبِ کارم اخلاق و سید اہل آفاق نے فرمایا کہ اپنے حسب و نسب کو میرے پاس نہ لاؤ بلکہ اپنے اعمال کو لاؤ۔

(۲) یہ کہ تامل کیجئے اگر آپ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں تو کس لئے اپنے نسب حقیقی کو فراموش کرتے ہیں۔ پد نرذکی اپنا نطفہ شعیث ہے اور آپ کا جد اعلیٰ خاکِ ذلیل سے پیدا کیا گیا ہے خداوند عالم نے اصل نسب کو ہر کسی کے بیان فرمایا ہے کہ (خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلًا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ) خلاصہ معنی یہ کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور نطفہ اسکی نسل کا آبِ غراب سے مقرر کیا جسکا دادا ذلیل و حقیر اور جبکا باپ ہر چیز کو بخس کر بیوا لاہو کیا مرتبہ و منزلت اسکو حاصل ہوگی۔

(۳) یہ کہ اُن بزرگوں پر نظر کیجئے جس پر غیب و افتخار کیا جاتا ہے اگر وہ نیک و صاحبِ سکارم اخلاق اور بزرگی و شرافت تھے تو کوئی شک نہیں کہ انکا طریقہ ذلت و شکستہ نفسی ہو گا پس اگر انہیں یہ صفت نیک تھی تو کس واسطے آپ میں وہ صفت نہیں ہے اور انکی پروری نہیں کرتے اور اگر یہ صفت پسندیدہ انہیں نہ تھی تو پھر کس واسطے ان پر افتخار کیا جاتا ہے جبکہ انہیں بھی وہی عجب طعن عاید ہوتا ہے اور اگر وہ واقعی نیک تھے بلکہ یہی بزرگی ظاہری و شوکتِ مستعار ان کو بھی حاصل تھی مثلاً بادشاہ و حکامِ ظالم و امیر بے ویاخت شل صاحبانِ مہار و نیویہ تو ان پر افسوس ہے جو ایسوں پر افتخار کرتے ہیں اور ان پر والے ہو کر ایسے اشخاص کو باعثِ بزرگی خیال کرتے ہیں کیونکہ یہ نسبت انکی قرابت کے چار پائوں اور کتے اور سؤر کی قرابت

بہتر ہے۔ اور کوئی کہیں کہ یہ تو در آسمان لیکہ وہ خدا وید عظیم سے دور اور عذاب میں ہیں اگر انکی صورت جہنم میں دیکھیں اگر انکی خرابی کو ملاحظہ کریں تو ضرور انکی قرابت سے بیزاری اختیار کیا جائیگی۔ ایسی وجہ سے حضرت پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو قوم اپنے باپ دادا پر فخر کرتی ہے اس وہ اگر اہل جہنم ہیں اور خدا کی درگاہ سے دور ہیں تو انکو ترک کرنا چاہئے۔ مروی ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کے سامنے افتخار کرتے تھے ہر ایک کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں یہاں کہ نوشتہ تک ہر ایک کا نام بتاتا تھا خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اُن سے کہے کہ وہ ہم اہل جہنم سے ہیں اور تم بھی اب حسن و جمال پر عجب کرنا عیلاج بیکھ ہے کہ سوچ لے کہ اُسکو تھوڑا سا مال ہوتا ہے تھوڑی بیماری و علت میں جمال زائل اور حسن باطل ہو جاتا ہے کون عاقل ایسی چیز پر عجب کر سکتا ہے کہ جب کو ایک رات کا بخار زائل کر دے۔ یا ایک دن بل اور پھوڑا اُسے فاسد کر ڈالے اور اگر کوئی بیماری و مرض بھی زائل نہ کرے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جوانی کے جانے پر اور پیری کے آنے پر اس بہا حسن و جمال پر بھی خزاں آجائیں گی وہ چاشنی موت جسکا ہر سیکو چکھنا ضرور ہے اُسکو تباہ و برباد کر لی بغور کیجئے جو صورت زیبا و قاتل رخا و بدن نازک ہے کیونکہ خاک میں خراب و بدبو ہو گا جس سے ہر ایک نفرت کرے گا علاوہ اسکے اپنے حسن و جمال پر نظر کیجئے کہ کونسی اخلاط بد بوجہ ہو کر خون اور پیپ بن کر ایک شکل حاصل ہوئی ہے جو کوئی اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے عجب و غرور سے کام لیتا ہے اگر وہ نظر عقل سے دیکھے تو غرور کو ترک کر دیگا۔ اول خود اپنے کو دیکھے کہ انسان کا کون سا عضو قاتل سے بیز نہیں ہے۔ منہ ایک پانی کا چشمہ ہے۔ اگر کوئی چیز اس میں آلودہ ہو تو خود آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اپنی ناک کثافت سے بہری ہے۔ اگر ظاہر ہو تو خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر آپکے جسم کے پوست کو کسی جانے سے شکافہ کریں یا کسی عضو کو کاٹیں تو خون نچس اور پیپ

باہر آتی ہے محدے اور انٹرلوں میں فضلہ اور شانہ پیشاب سے بہہ رہا ہوا ہے پیٹ میں کیرے
 اور پتے میں صفرا اور باطن میں لمغم موجود ہے روزانہ کم از کم دو وقت حاجت ضروری کی غرض سے
 ہوتی ہے جو ہاتھ اپنے حسن و جمال پر پھیر جاتا ہے اُسی ہاتھ سے نجاست کو پاک کرتے ہیں
 جو کچھ باہر آتا ہے اُسکے دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ اسکو نہ ہنس سونکھ سکتے یا ہاتھ میں
 نہیں لے سکتے اگر لیکر وز تو جہ نہوں اور اپنے کو پاک کریں تو میل اور بدبو جسم سے آتی ہے۔
 اور لباس میں جوئیں پڑ جاتیں ہیں۔ بھہ حال درمیانی ہے آپکی ابتدائی پیدائش تمام اشیاء
 کثیف اور نجس سے ہے کیونکہ آپکا مادہ خلقت منی و خون حیض ہے مقام گزر و قرار پیٹ اور
 عضو مخصوص و رحم ہے۔ اگر اپنے آخر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مردار گندیدہ اور تمام نجاست
 سے ملبو ہے جبکہ جن و جمال کی حقیقت یہ ہو اسکو عجیب و غرور سے کیا کام ہے اب مال میں
 رفع عجب کا علاج بھی ہے کہ مال کی خرابیوں کو نظر میں لائے اور فکر کیجئے کہ مال کو زوال و
 فنا ہے بقا نہیں ہے کبھی ظلم و ستم سے چین لیا جاتا ہے کبھی آگ میں جلتا ہے کبھی پانی میں ڈبو جاتا
 ہے کبھی چور لیجاتے ہیں کبھی کوئی دھوکا دیکر کھا جاتا ہے یو اے ان کے آفتِ سماوی وارضی سے
 مال غارت ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ بہت سے یہود و منہود مالدار ہیں اُسکی شرافت پر فخر
 ہے جبکہ باعث یہود و منہود زیادہ تر مالدار ہوں جبکو چور لیجائے۔ مالدار کو مفلس و ذلیل
 بنائے علاوہ اسکے جو آیات و اخبار مذمتِ مال و حقارت میں مالداروں کے آئے ہیں نیز
 انکی فضیلت میں جو فقر و عسرت کے سبب سے روز قیامت مستحقِ بہشت ہونگے۔ مغمولانہ کچھ
 جیسا کہ اسکے بعد اسکے مقام پر بیان کیا جائیگا کیونکہ عاقل و دیندار مال سے شاد و خوشحال
 ہو سکتا ہے اور اسپر عجب کر سکتا ہے۔ درنحالیکہ بہت سے حقوقِ منجانب پر دروگاہ اُسکے
 متعلق ہیں۔ اور ان تمام سے عہدہ برآ ہونا نہایت دشوار و مشکل ہے اُسکے حال میں استی

مترتب روز قیامت و طول حساب ہے اسکے حرام میں مباحذہ و عذاب ہے بلکہ بالدار جمع و
 خرچ کی فکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں حقیقتاً قیمت مرد کی کمال و ہنر سے بے سیم و زر سے
 نہیں ہے بزرگی و شرف خداوند عالم کی بندگی سے ہے فوج و لشکر سے نہیں ہے اسطرح
 قوت و قدرت پر عجب کر نیکا علاج یہ ہے کہ خیال کیجئے کہ امراض و تکالیف کو خدا نے بدن پر
 مسلط کیا ہے اور ایک رات کے بخار میں آگئی قوت ضعیف اور آپکا بدن لاغر و نحیف ہوتا ہے
 اگر بدن کی ایک رگ باہر آئے تو عاجز ہو جائینگے۔ وہ شخص احمق ہے جو اپنی قوت و قدرت
 پر ناز کرے حقیقت یہ ہے کہ اگر چوٹی آگے کان میں داخل ہو تو رات دن فریاد کریں گے۔ اگر کوئی
 کانٹا آگے پاؤں میں چھو تو عاجز ہوئے۔ اگر کچھ خاک آگئی آنکھ میں پڑ جائے تو آپ بچیں ہونگے
 آپ جو کچھ قوت و گنجی ہے گدے سے لگائے۔ اونٹ سے زیادہ نہوگی۔ کیا عجب و افتخار۔
 اس میں ہو سکتا ہے تمہیں گدے سے لگائے آپ سے زائد و بہتر میں علی مذا جاہ و منصب
 و قرب پادشاہ و کثرت انصار و اولاد و خوشان و خدم شہم کے باعث عجب کرنے کا علاج
 یہ ہے کہ یہ ایک مرض ہے کہ اہل دنیا اس میں مبتلا ہیں۔ ایسا جو سے زیر دست و تن
 ان کے غرور سے تکلیف میں ہیں۔ وہ ہاتھوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں ہر کسی سے امید
 خوشامد و عاجزی رکھتے ہیں۔ اس امر سے غافل ہیں کہ تمام ریاست دنیوی فنا و زائل ہوتی
 والی ہے جو شخص عقل سے کام لے تو معلوم ہوگا کہ یہ جاہ و منصب مانند سراب کے ہے جو
 جنگل کے پیاسوں کو فریب دیتا ہے ایک پلک مارنے میں تخت و تاج و جاہ و ریاست
 چھوٹ جائینگے۔ خانہ گوریں تنہا و ذلیل خاک پر ہونا ہوگا اس وقت کوئی فریاد رس نہ ہوگا نہ مال
 نہ دولت و جاہ و شہم فرزند و اقارب تھوڑی دور اگر داخل قبر کر کے کیڑوں اور سانپ
 بچھو کے سپرد کر کے گھر کو واپس ہو جائینگے۔ حالانکہ دنیا میں انکی خواہشات پورا کرنے میں

کیسی کسی تکالیف برداشت کی گئیں روپے پیسے جان و مال سے انکی اعانت دینا میں
 مصروف رہے جب آپ نے انکو ساہا سال تک نعمت سے سرفراز اور انکی تمام ضرورتیں
 کو ہیا کیا تو خوشامد کرتے رہے اور جب کسی روز انکی خواہش پوری نہ کی تو انکی اطاعت سے
 منہ موڑا بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو کر ہر ایک سے انکی عیب جوئی اور غیبت کرنی شروع کر دی جیسا
 اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے پس ایسی چیزوں پر مغرور ہونا عاقل کا کام نہیں۔ ایسا ہی زیادتی
 عقل پر عجب کرنا بھی علامت بی عقلی و بیوقوفی ہے کیونکہ عاقل عجب نہیں کرتا بلکہ اپنی عقل کو
 حقیر سمجھتا ہے۔ اگر کسی مقام میں اسکی تدبیر نیک اور پوری ہوئی تو اسکو بجانب خدا سمجھتا ہے
 شکر کرتا ہے اپنی رائے اور تدبیر پر عجب کرتا بدترین اقسام عجب ہے صاحبان عقل و ہوش
 کے نزدیک اگر وہ رائے غلطی ہو تو اسکی نظر میں بجا و جہل مرکب ٹھیک اور صحیح دکھائی دیتی ہے
 اسکا یہی سبب ہے کہ تمام اہل بدعت و ضلال اپنی گمراہی و ضلالت پر مصر ہیں اور اپنی آراء
 فاسدہ پر عجب و افتخار کرتے ہیں۔ ایسوجہ سے بہت سی آفتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اسلئے کہ ہر ایک
 اپنی رائے مختلف پیدا کی ہے اور ہر ایک عجب سے کام لیتا ہے اکل حزبِ بکا لکھن
 فرعون (پیغمبر خدا نے خبر دی ہے کہ اس قسم کا عجب اہل آخر الزماں پر غالب ہوگا اسکا علاج
 تمام اقسام سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس صفت والا اپنی غلطی سے غافل اور اپنی خطا سے جاہل
 ہوتا ہے ورنہ وہ ہرگز اسے اختیار نہ کرتا اب کوئی اپنے مرض کو ہی نہ جانے تو کیونکر اپنا معالجہ کرے گا
 پس یہ مغرور و خود پسند و سروں کی بات ہی نہیں سنتا بلکہ ان پر تہمت رکھتا ہے فی الجملہ
 علاج اس مرض کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن پر بہتان کرے۔ اسپرٹلن و مغرور نہ ہو جب تک
 کہ حجتِ قوی عقل و شرع کے ماتحت نہ رکھتا ہو۔ اور دلائل قطعیہ کو عقل و شرع سے
 اور مقاماتِ بہو و خطا کو براہین سے نہ پہچان سکتا ہو اور یہ پہچانا ملاحظہ قرآن و حدیث

و مصاحبت اہل علم و عقلِ کامل پر موقوف ہے لیکن باوجود اسکے بھی خطا و غلطی ہوتی ہے پس بہتر سمجھئے کہ آدمی اپنی فکر و اہلِ مذہبِ فاسد کی متابعت نہ کرے اور طریقہ خاندانِ رسالت سے قدم باہر نہ کرے۔

فصل (۳) واضح ہو کہ صفتِ عجب و خود نمائی کی ضد اپنے کو حقیر و ذلیل جانتا ہے اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھنے کی شرافت ہے۔ یہ صفت بہت بہتر ہے اسکا فائدہ دنیا و آخرت میں بحیثیت یہ صفت مرتبہ بلند پر پہنچاتی ہے جس نے اپنے کو ذلیل سمجھا تو

خدا نے اسکو عزیز کیا جس نے اپنے کو حقیر جانا تو خدا نے اسکو سرفراز کیا خدا شکستہ دلوں میں اور شکستہ دلوں کو دوست رکھتا ہے حضرت پیغمبرؐ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو ملک ہوتے ہیں اگر کسی نے اپنے کو بزرگ سمجھا اور سر اٹھایا تو وہ ملک کہتے ہیں کہ اے خدا اسکو ذلیل کر اور اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھا تو کہتے ہیں کہ اے خدا اسکو سرفراز و بلند کر مروی ہے کہ خدا نے موسیٰ بن عمران کو وحی کی کہ اے موسیٰ تمکو گواہی ہے کہ تم گمراہ اور گمراہی کے لئے انتخاب کیا عرض کیا کہ تو ہی بہتر جانتا ہے ارشاد ہوا کہ میں تمام بندوں کے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں میں نے سیکو اس لائق نہیں سمجھا تحقیق کہ ہر وقت تو میری نافرمانی کرتا ہے اور اپنے منہ کو خاک پر رکھتا ہے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب خداوندِ عالم نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں نوح کی کشتی کو کسی پہاڑ پر ساکن کروں گا تو تمام پہاڑوں نے اپنا سر بلند کیا مگر جو وہی پہاڑ جو اپنے کو حقیر سمجھا کہنے لگا کہ بمقابلہ ان پہاڑوں کے کہاں وہ کشتی چہرے پھرے گی پس وہ کشتی اُس پہاڑ پر ساکن ہوئی شیکستہ نفسی کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص تمام آدمیوں کے نزدیک بزرگ و محترم رہتا ہے سب اسکو دوست رکھتے ہیں بخلاف اُس شخص کے جو اپنے کو بزرگ سمجھتا بالضرور اُس سے تمام آدمی نفرت کرتے ہیں۔

سندرموس صفت حقیقتِ تکبر اور اس کا فائدہ

واضح ہو کہ صفتِ تکبر تمام صفاتِ خبیثہ سے بُری ہے اس صفت والا اپنے کو دوسرے بلند مرتبہ والا اور بہتر سمجھتا ہے تکبر و عجب کے درمیان فرق یہ ہے کہ صاحبِ عجب محض خود پسند ہوتا ہے وہ دوسرے پر فوقیت کا خیال نہیں کرتا لیکن صفتِ تکبر میں دوسرے پر فوقیت کا خیال ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے کو دوسروں سے بہتر اور بلند جانتا ہے یہ صفت ایک حالتِ باطنی ہے جبکہ چند علامات و ثمرات ہوتے ہیں مثلاً دوسرے کو حقیر سمجھنا اپنے کو دوسرے پر برتر گناہنا یا کسی کے ساتھ ہم نشینی نہ کرنا یا ایک جگہ نہ کھانا کسی کے بازو نہ بیٹھنا یا رفاقت نہ کرنا۔ دوسرے سلام کا منتظر نہ رہنا کسی کے آگے چلنے میں سہقت اور بات کرنے میں بے التفاتی کرنا یا حقارت بات کرنا کسی کی نصیحت کو بے وقعت سمجھنا اور خراماں خراماں چلنا یہ تمام علاماتِ تکبر ہیں کبھی بعض افعالِ حد و کینہہ یا ریاحی اُس سے صادر ہوتے ہیں اگرچہ اپنے کو آدمی بسبب بعض حالات کے بلند مرتبہ والا نہیں سمجھتا۔ واضح ہو کہ اس صفت کی خرابیاں بجد میں بہت سے خاص و عام اُس کے ذریعہ سے ہلاک ہوئے ہیں بہت سے بر رگان و دہر سکے سبب سے دامِ شقاوت میں گرفتار ہو چکے ہیں یہ ایک پردہ ہے کہ آدمی کو حصولِ فیض و مشاہدہِ جمالِ سعادت سے باز رکھتا ہے کیونکہ یہ صفت اخلاقِ حسنہ سے مانع ہوتی ہے جب اس صفت کے ذریعہ آدمی اپنے کو بڑے رتبہ والا سمجھتا ہے تو تواضع و حلم و قبولِ نصیحت و ترکِ حد و غیبت سے باز رہتا ہے اس وجہ سے آیات و اخبار میں اس کی اسجدِ مذمت کی گئی ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے (يُطِيعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ) خلاصہً یہ ہے کہ خدا تکبر کرنے والے کے دل پر ہر لگا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ) خدا تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے یہ فرماتا ہے (سَأَصْرِفُ

عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ) تکبر کرنے والوں کا منہ اپنے آیت سے جلد بھر دینے پر فرماتا ہے (أَدْخَلُوا آلَ الْوَكْبَةِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَاَلَيْسَ تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَنفَعُ الْمُفْسِدِينَ) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو بیشک تکبر کرنے والوں کی جگہ بہت خراب ہے حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے کو بزرگ سمجھے اور راستہ چلنے میں تکبر کرے یعنی اگر گر چلے تو پروردگار اسے پھینک ہوگا خداوند عالم نے فرمایا کہ کبریائی و بزرگی و عظمت و برتری میرے لئے سزاوار ہے انہیں سے کسی چیز میں بھی جو کوئی میرے ساتھ برابری کرے گا تو اسکو جہنم میں ڈالوں گا فرمایا ہے کہ قیامت میں جہنم سے ایک فرشتہ بائیس کے گاہک کی گردن آگ سے بنی ہوئی جو دوکان والا آگھہ ایک زبان آگ کی رکھتا ہوگا اور کہے گا کہ میں تین طاغیوں پر ٹوٹا ہوں۔

(۱) جو تکبر کرنے والے ہیں۔

(۲) وہ لوگ جو سولے خدا کے دوسرے کی پریش کرتے ہیں۔
فرمایا کہ تین آدمی ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت میں جنکے ساتھ بات نہ کرے گا۔ ان کا عمل پاک نہ کرے گا اور ان کے لئے عذاب سخت ہوگا۔

(۱) بوڑھا زنا کار۔

(۲) بادشاہ جبار و تکبر۔

(۳) تکبر کرنے والا۔

پھر انھیں حضرت سے مروی ہے کہ وہ بندہ خراب ہے جو تکبر کرے اور خدا تعالیٰ کو فراموش کرے۔ وہ بندہ خراب ہے جو لہو و لعب میں زندگی بسر کرے اور قبرستان کو اور بدن کے بوسیدہ ہونیکو بھول جائے۔ نیز اس جناب سے روایت ہوئی ہے کہ میرے زیادہ دشمن آخرت میں اور مجھ سے زیادہ دور رہنے والے فضول گو نزاکت سے بات نہ کرے گا۔

اور تکبر کر نیوالے ہیں۔ تیر فرمایا کہ تکبر کر نیوالے قیامت میں باریک پٹیٹیوں کی صورت میں محسوس ہونگے اُنکو تمام آدمی پامال کریں گے کیونکہ وہ خدا کے نزدیک نہایت ذلیل و بقدر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے اُسکو بہب کہتے ہیں بہر جبار و متکبر کو اُس میں جگہ دیکھا جیسا کہ کلام عیسیٰ ابن مریم میں ہے کہ زراعت زمین نرم میں اُوگتی ہے سخت پتھر پر نہیں اُوگتی البتہ ہی دانائی و حکمت صاحب تواضع و فروتنی کے دل میں جگہ بکرتی ہے۔ اور تکبر کر نیوالے کے دل میں نہیں بکرتی نہیں دیکھتے ہو کہ جو کوئی سر اٹھاتا ہے اُسکے سر کو چھت لگتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے سر کو نیچے جھکا تا ہے اُسکے سر پر چھت سایہ کرتی اور اُسے چھالتی ہے۔ جب حضرت نوح کا وقت رحلت قریب آیا تو اپنے فرزندوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَبِحَاجَانَ اللّٰهِ وَنَحْمِلُہُ اَکْبَرُہُ کا حکم دیتا ہوں اور تشرک بخدا اور تکبر سے منع کرتا ہوں ایک روز حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے مرغان و جن وانس کو حکم کیا کہ بساط پر بیٹھیں جبکہ ہمراہ ہزار فرشتے بنی آدم اور ہزار فرشتے تھے انکی بساط اسقدر بلند ہوئی کہ ملائکہ کی تسبیح کی صدا آسمانوں سے اُنکے کان میں آتی تھی پھر اسقدر نیچے آیا کہ اُنکے پاؤں دریا تک پہنچے پھر ایک ہمد بلند ہوئی کہ اگر تم میں سے کسی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوتا تو بلند ہونے سے پہلے اُسے پھینک دیتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تکبر کر نیوالوں کے لئے جہنم میں ایک وادی ہے جسکو سقر کہتے ہیں اُسے زیادتی حرارت کی خدا سے شکایت کی اور اجازت چاہی کہ نفس لے پس ایک سانس لیا جبکہ باعث جہنم چل گیا۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں دو ملک ہیں جو بندوں پر موقوف ہیں جو کوئی تواضع کرتا ہے اُسکا بلند مرتبہ کرتے ہیں جو کوئی تکبر کرتا ہے اُسکا مرتبہ پست کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جبار ملعون ہے جو خدا سے جاہل ہو اور آدمیوں کو

حقیر سمجھتا ہو فرمایا کہ کوئی بندہ نہیں ہے مگر یہ کہ اسکو حکمت و دانائی دی گئی ہے ایک ملک اس حکمت کا گہسان ہے اگر اسے تکبر کیا تو وہ کہتا ہے کہ خدا تجھکو ذلیل کرے۔ وہ اپنی نظر میں اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے اور سب کی نظر میں حقیر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے تو اسے وفرونی کی تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خدا تیرا مرتبہ بلند کرے۔ پس جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے تو اسکا مرتبہ آدمیوں کی نظر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ تکبر کی تین قسمیں ہیں۔

اقسام و مدارج تکبر پہلا خدا سے تکبر کرنا جیسا کہ فرود و فرعون نے کیا یہ بدترین

اقسام تکبر ہے بلکہ اعظم ترین کفر ہے اس کا سبب جہل و نافرمانی ہے اس قسم کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے (اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَاْخُذُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ) یہ تحقیق میری بندگی سے جو لوگ تکبر و گردن کشی کرتے ہیں وہ ذلت و خواری کی حالت میں بہت جلد جہنم میں داخل ہونگے۔

دوسرے پیغمبران خدا سے تکبر کرنا۔ اپنے کو ان سے بلند مرتبہ سمجھنا۔ اور انکی اطاعت سے باز رہنا مثلاً ابو جہل ایسے ہی اشخاص کہتے تھے (اَهُوَ کَاۤءِمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْہُمْ مِنْ سُنِّیَا کیا یہ وہی لوگ ہم میں کے ہیں جن پر خدا نے احسان کیا ہے اور کہتے ہیں (اَلْاٰمِنِیْنَ مِثْلِنَا) کیا ہم اپنے ہی جیسے آدمیوں پر ایمان لائیں۔ یہ قسم بھی خدا سے تکبر کرنا ہے۔

تیسرے بندگان خدا پر تکبر کرنا۔ اپنے کو ان سے بزرگ سمجھنا اور اپنے مقابل انکو پست و حقیر جاننا۔ اگرچہ یہ قسم بُرائی میں پہلی قسم سے بہت کم ہے۔ لیکن یہ بھی مہلکہ عظیمہ ہے بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ ایسا شخص خدا سے مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس صفت والا جب کبھی امر حق کو کسی سے سنتا ہے تو اپنے کو اس سے بزرگ سمجھ کر اسکی پیروی سے

مار و ننگ کرتا ہے۔ حالانکہ عظمت و کبر و برتری و ناز و غرور ذاتِ پاکِ خداوندِ علیٰ علیٰ کے واسطے مختص ہے پس مشکبر گو یا خدا سے ناز نہ کرتا ہے اور اپنے کو اس کا شریک گردانتا اور جس طرح تکبر کی تین قسمیں ہیں اسی طرح اس کے تین درجہ بھی ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ بُری صفت اس کے دل میں قائم ہو جائے۔ وہ اپنے کو دوسرے بہتر و بزرگ سمجھے اور اس کو اپنی گفتار و کردار میں ظاہر کرے۔ مثلاً مجلس میں مقامِ صدر پر بیٹھے اپنے کو دوسروں پر مقدم رکھے۔ اُن سے منہ پھرائے۔ ترش روئی کرے جو کوئی اس کی تعظیم میں کوتاہی کرے اُس سے ناراض ہو۔ فخر و مباہات سے کام لے اُن پر سائلِ علم و افعالِ اعلیٰ میں غالب ہونے کی کوشش کرے۔ یہ درجہ بدترین درجات میں سے ہے کیونکہ درختِ کبر کی جڑ اس کے دل میں جگہ کھڑتی ہے اس کے شاخ و برگ بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کے تمام اعضا و جوارح کو گھیر لیتے ہیں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کبر ہوا اور تکبر گزنیوالوں کے افعال بھی اُس سے صادر ہوں لیکن وہ زبان پر نہ لائے یہ ایک شاخہ درخت بہ نسبت پہلے درجہ کے کم درجہ رکھتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں اپنے کو بزرگ سمجھے۔ لیکن گفتار و کردار میں کچھ ظاہر نہ کرے اور تواضع و فروتنی میں نہایت کوشاں رہے۔ اُس شخص نے درختِ کبر کے شاخ و برگ کو قطع کیا ہے۔ مگر اس کی جڑ اس کے دل میں موجود ہے۔ ایسا شخص بھی ممکن ہے کسی نہ کسی وقت برتری کی طرف میل کر جائے لیکن اگر مقامِ مجاہدہ میں ہو تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہے خدا تعالیٰ کی توفیق کرامت فرماتا ہے۔

فصل (۲) آپ کو معلوم ہوا کہ کامل ترین مہلکات و مانعِ وصولِ سعادت کبر ہے

معالجہ تکبر اس کا سبب حق و سفاہت و پستی و غفلت ہے کیونکہ آسمانوں اور زمینوں اور جو ان کے درمیاں موجود ہے بمقابل مخلوقات کے بیچ و بمقدار ہے ایسا ہی زمین نسبت آسمان کے اور موجودات زمین بمقابل زمین کے اور حیوانات بمقابل ان کے جو زمین پر ہیں اور انسان نسبت حیوانات کے پھر بھی غریب و بچاؤ تکبر کرنا لا بمقابل افراد انسان کے کیا چیز ہے کہ اپنے کو بزرگ و برتر سمجھے۔ آپ اپنے قدر و مرتبہ کو پہچانیں اور دیکھیں کہ آپ کون ہیں؟ دوسروں پر کیا بزرگی رکھتے ہیں؟ انسان اپنی ہستی پر غور کرے تاکہ ظلم و تکبر سے خلاعی ہو۔ آپ کی طرح خدائی میں بہت سے جانور ہیں اپنی ابتدا و آخر کو دیکھئے؟ اپنے باطن میں شاید کیجئے؟ ایک قطرہ گندیدہ۔ ایک جسم نجس۔ ایک جانور متحق۔ ایک عاجز بے دست و پا جو ہر ضرورتوں میں مبتلا ہے۔ آپ کہاں اور تکبر کہاں۔ ایک جوں آپ کا خواب و آرام لے لیتی ہے چوہا آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے۔ ایک گہری کی بھوک آپ کو مقیر کر دیتی ہے اکثر موتا ہے کہ اندھیری رات میں آپ اپنے سایہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو تکبر کرنیکی کیا ضرورت ہے معالجہ میں اس مرض کے کوشش کیجئے؟

واضح ہو کہ اسکا علاج مانند معالجہ عجب کے ہے۔ اسلئے کہ تکبر عجب کے معنی ہی رکھتا ہے اور علاج مخصوص مرض تکبر کا یہ ہے کہ آدمی مذمت میں اس صفت کی تیرج و خوبی لیا اسکی ضد کے جبکو تو واضع کہتے ہیں جو آیات و اخبار آئے ہیں انکو ملاحظہ کرے۔ علاوہ اسکے غور کرے کہ دوسرے سے اپنے کو برتر سمجھنا نہایت جہل و نادانی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اخلاق کریمہ وہ بھی رکھتے ہوں۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ انکا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بہتر ہو۔ صاحب بصیرت کیونکہ جرات کر سکتا ہے کہ اپنے کو دوسرے پر ترجیح دے۔ باوجود اسکے انجام سے مطلب ہے اور رسول خدا کے کسی کا انجام کوئی نہیں جانتا نیز تمام اشخاص

ایک ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ایک ہی درگاہ کے بندے ہیں۔ دریاے جود و کرم
 خداوند مجید کے تمام قطرے ہیں۔ پس لازم ہے کہ کسی کو نظر بد و عداوت سے نہ دیکھے بلکہ
 سب کو چشمِ خوبی و دوستی سے ملاحظہ کرے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عالمِ مریض
 فاسق شراب خوار سے بر ذلت و انکساری میں آئے اُس کو اپنے سے بہتر سمجھے باوجود اسکے کہ
 فقی و مجبور میں ہی ہر اُس کو مشغول دیکھے اور اُس کے زہد و تقویٰ کا یقین کرے۔ یہ کہیونکر
 جائز ہو سکتا ہے کہ مردِ دیانت و ارکسی گمراہ یا کافر یا فاسق و فاجر کو دوست رکھے حالانکہ
 اُس کو خدا دشمن رکھتا ہے جبکی نسبت بغضِ خداوند میں احادیث متواتر آئے ہیں کیونکہ
 تواضع و فروتنی اُس کو نہیں کہتے کہ ہر مقام پر نہایت ذلت و انکساری سے کام لیا جائے
 اور نہ تواضع کے یہ معنی ہیں کہ اپنے کو کسی امر میں بھی دوسرے پر فضیلت نہ دیں۔ کیونکہ
 یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عاقل علم میں اپنے کو جاہل سے بہتر نہ سمجھے۔ بلکہ حقیقت تواضع یہ ہے
 کہ اپنے کو فی الواقع بہتر و خوب اور خدا کے نزدیک مقرب نہ جانے جس سے وہ دوسرے
 پرستی بہتری ہو اور اُس سے تکبر کرنیوالوں کے آثار ظاہر ہوں کیونکہ مطلبِ حسن انجام
 سے ہے۔ اور کوئی شخص دوسرے کے انجام کو نہیں جانتا شاید کافر تیر سال دنیا سے
 ایمان پر جائے اور عابد صد سالہ کا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ قربِ خداوند تعالیٰ
 و حسن انجام ہی سعادت ہے۔ نہ کہ وہ امور جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب رہا بغضِ اللہ
 اسکی توضیح یہ ہے کہ ہر شخص کو اس حیثیت سے کہ وہ مخلوقِ خداوند عالم ہے دوست رکھنا
 چاہئے لیکن اگر اُس سے نفق و فجور سرزد ہو تو بوجہ نفق و فجور اُس سے دشمنی کرنا کچھ ضرر
 نہیں رکھتا کیونکہ یہ غصہ و دشمنی خدا کے لئے ہے۔ نہ کہ اپنے واسطے اور اسی نے اُس کا
 حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس کے ساتھ کبر کیا جائے اور اسے اہل جہنم سے

اور اپنے آپ کو اہل بہشت سے سمجھیں۔ بلکہ انسان کو سزاوار ہے کہ اپنے پوشیدہ گناہوں پر نظر کر کے اُن سے خوف زدہ رہے یتض لکھ اُسکی مثال یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ایک بیٹا ایک غلام۔ وہ غلام کو اپنے فرزند پر مہین کرے کہ اُس کو ادب سکھائے جب قاعدہ کے خلاف کوئی بات اُس سے ظاہر ہو تو اُس کو تادیب کرے اور ماسے پس اگر وہ غلام خیر خواہ و فرمانبردار ہے تو بہتر وقت اُس فرزند سے کوئی امر نالایق سرزد ہوگا تو بوجہ اطاعت آقا اُس فرزند کو تادیب کرے گا اور اُس پر تیری و تفوق کا ظالم نہ ہوگا۔ بلکہ تواضع و فروتنی سے پیش آئیگا۔ اور اپنے مرتبہ کو نسبت اُس فرزند کے مرتبہ کے بزرگ نہیں جانیگا۔ واضح ہو کہ مرض کبر کا علاج ایک یہ عمل بھی ہے جسکی عادت کرنا چاہئے جو اُسکی ضد تواضع ہے اختیار کرے خدا و خلق اللہ سے فروتنی کرے تواضع کر نیوالو کنے اعمال کی پیروی کرے کہ تواضع کا ملکہ حاصل ہو اور اُسکے دل سے دخت کبر کی جڑ اُکھڑ جائے۔

فصل (۱۴) انسان کو سزاوار ہے کہ شیطان کا فریب نہ کھائے اپنے آپ کو

کبر و تواضع کے علامات۔

متواضع اور مرض کبر سے مبرا نہ سمجھے جب تک امتحان و آزمائش میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کبر نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرض اُسکے نفس میں پوشیدہ ہے اگر نفسِ امارہ کے فریب میں آگیا اپنے کو متکبر نہ سمجھا تو محالہ و مجاہدہ سے دست بردار ہو جاتا ہے واضح ہو کہ کبر و تواضع کے کئی علامات میں جو وقت امتحان معلوم ہو سکتے ہیں۔

پہلی علامت یہ ہے کہ جب اپنے ہر مرتبہ والوں کے ساتھ مسائلِ علمیہ میں گفتگو کرے اگر کئی زبانِ برحق جاری ہو جس کا اقرار کرنا اُس کو ناگوار تھا اُس کا اقرار اور انکی شکرت گزاری کرے چنانچہ حق سے آگاہ کیا ہے اور غفلت سے نکالا ہے پس یہ علامت تواضع کی ہے اگر اس کا قبول

اور قرار کرنا اسپر گراں ہو تو معلوم ہوا کہ کبر رکھتا ہے۔ اب اس کے نتیجہ کی بُرائی اور اپنے نفس کی غرور میں بغور تامل کرنا اور اس کے معالجہ کے درپے ہونا چاہئے۔ اپنی عاجزی و قصور کا قائل ہو خدو عالم سے دعا کرے کہ یہ صفت کبر اُس سے دور ہو اور جس نے آگاہ کیا ہے اُس کا احسان ہے اکثر ہوتا ہے کہ خلوت میں حق کو قبول کرتا ہے لیکن مجمع میں آدمیوں کے گراں ہوتا ہے تو اس وقت کبر کرنے والا نہ سمجھا جائیگا لیکن مرضِ ریاض میں مبتلا ہو گا اُس کا علاج اُس طریقہ پر کرنا چاہئے جو کہ صفتِ ریاض بیان کیا جائیگا۔

دوسری علامت یہ کہ جب محفل و مجمع میں آئے تو اُس کو گراں نہ ہو کہ اُس کے ہر تہہ و سطح مقامِ صدر میں بیٹھیں۔ وہ اُن سے نیچے بیٹھے اُس کی حالت میں ہرگز تفاوت نہ ہو ایسا ہی راستہ چلنے میں مضائقہ نہ کرے سب کے پیچھے راستہ چلے۔ اگر ایسا کریگا تو صفتِ کبر رکھنے والا نہ ہوگا۔ ورنہ کبر کرنا ہوا ہوگا اپنا علاج کرنا چاہئے ہر تہہ والوں سے نیچے بیٹھے اُن کے پیچھے راستہ چلے تاکہ اس مرضِ نجات حاصل ہو حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تواضع وہ ہے کہ آدمی دوسروں سے پست مقام پر بیٹھے جس سے ملاقات ہو سلام کرے اگرچہ وہ حق پر ہو لیکن مجاہد نہ کرے اور اس امر کا خوار نہ ہو کہ تقویٰ و پرہیزگاری پر لوگ اُس کی مدح کریں۔ بعضے کبر کرنا ہوا مقامِ صدر کے خواہاں رہتے ہیں اور عذرِ یحییٰ ش کرتے ہیں کہ مومن کو نچا ہے کہ اپنے کو ذلیل کرے بعض شبہ ڈالنے والے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ علم کو خوار نہ کرنا چاہئے یہ شیطان کا فریب ہے کیونکہ اگر آپ مجلس میں اپنی تہہ جماعت سے نیست بیٹھ جائیگے تو کونسی ذلت ہوگی اور علم کی کیا خواری کیونکہ وہ بھی مثل آپ کے ہیں۔ ہاں یہ عذر اگر مسموع بھی ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن مجمعِ اہل کفر میں یا کوئی عالم محفل میں بدکاروں اور ظالموں کے جائے علاوہ اسکے ایک مرتبہ بہت مقام پر بیٹھ جانے سے اس قدر آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے اور اُسے ذلت و خواری ایمان و علم سے تعبیر کیا جاتا ہے

لیکن ہزاروں مسلمان۔ مومن۔ اور اہل علم و فہم و ذہن و خوار و غریب میں گرفتار ہیں۔ انکی اس حالت سے آپ کو
کوئی صدمہ لاحق نہیں ہوتا پس آپ کا عذر مذکورہ قابلِ سماعت نہیں ہے بلکہ یہ شائبہ شرک
و جہل ہے جبکہ باطن میں پوشیدہ ہے بعض تکبر کنیوالے جب کسی مجمع میں آتے ہیں تو مقامِ صدر
کی طرف رخ نہیں کرتے بھٹ نعال میں بیٹھتے ہیں۔ اور اپنے اور مقامِ صدر کے درمیان جو کچھ
خالی رہتی ہے۔ وہاں کینہ لوگوں کو بٹھالیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مقامِ صدر سے علیحدگی
ہو جائے اور خود انکی جاگشتِ صدر قرار پا جائے اس طرح راہ چلتے ہوئے اگر تقدم میسر نہیں ہوتا
تو سب لوگوں سے اس قدر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فاصلہ رہ جائے یہ بتانا
باتیں نتیجہ بغثِ نفس و تکبر و اطاعتِ شیطان ہیں۔ ایسا شخص اپنے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ وہ
ان اعمال سے اپنی غرت کا طالب ہوتا ہے اور عقلمندانِ اعمال سے اُسکی خرابی نفس کا انداز لگاتے ہیں
تیسری علامت یہ ہے کہ سلام میں سبقت کرنا اسپر گراں نہو اگر اسپس کوتاہی کریگا
تو تکبر کنیوالا ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے کو اہل علم میں سے سمجھتے ہیں وہ کوچہ و بازار میں
سوار ہو کر پھرتے ہیں پیادوں اور بیٹھنے والوں سے سلام کے طالب ہوتے ہیں۔ حالانکہ سزاوار
یہ ہے کہ کہرے ہوئے بیٹھنے ہوئے پر اور سوار پیادے پر سلام کرے رُف ہے اُن لوگوں پر سنت
پنجمیہ آخر الزماں کو اپنے تکبر کی علامت قرار دئے ہیں۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کوئی فقیر و مینو ادعوت دے تو قبول کرے۔ وہ ہمانی
یا کسی ضرورت میں بلائے تو بلا تکلف جائے۔ اور کار و بارِ رفا و احباب میں کوچہ و بازار میں
آمد و رفت رکھے۔ اگر یہ امور اسپر ناگوار ہوں تو تکبر کنیوالا ہوگا! ایسا ہی اپنے گھر کی ضروریات
مثلاً پانی۔ لکڑی۔ گوشت۔ برکار می وغیرہ بازار سے خرید کر کے خود گھر میں اٹھا لائے۔ اگر یہ
امور اسپر گراں نہوں تو اضع کنیوالا اور نہ وہ تکبر سمجھا جائیگا اور اگر خلوت میں مضائقہ کرے

اور مجمع میں آدمیوں کے اُس پر پھیرا ہو کر رہیں تو وہ ریاکار ہو گا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کہ اپنی عیال کے واسطے کسی چیز کا اٹھا کر گھر میں لانا مرنے کے کمال کو کم نہیں کرتا ایک وزیر آپ نے ایک درم گوشت خرید کر کے گوشہ روائے مبارک میں لپیٹ کر لیجاتے تھے بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین مجھ کو عنایت کیجئے کہ میں لپیٹوں فرمایا کہ صاحب عیال کو سزاوار ہے کہ خود اٹھائے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی مرد اہل مدینہ کو ملاحظہ کیا کہ بازار سے خرید کر کے لیجانے میں حجاب کرتا ہے حضرت نے اُس سے فرمایا کہ اپنے عیال کے واسطے خرید کر کے اٹھایا ہے خدا کی قسم اگر اہل مدینہ نہ ہوتے تو میں بھی اپنے عیال کے لئے خرید کرتا ہوں اٹھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس زمانہ میں اُس بزرگ کے واسطے ایسا رواج نہ تھا آدمی بُرا جانتے تھے اور اُسکی غیبت و مذمت کرتے تھے اسی وجہ سے اُس حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا اس سے یہ پالیا جاتا ہے کہ جب کسی امر کا ارتکاب عرفاً قبیح ہو اور باعث غیبت ہو تو اُس کا ترک کرنا بہتر ہے بلحاظ اہل شہر و زمانہ رواج مختلف ہوتے ہیں جس کا ہر شخص کو ملاحظہ کرنا چاہیے اور جس امر سے بُرائی و مذمت پیدا ہوتی ہے اُسے اپنی نگاہ میں رکھنے اور اُسکے ذریعہ سے ہٹنا سیکھنا چاہیے

ماخوس علامت یہ ہے کہ اُس کو ہلکا ہونا پڑنا اور ریال لباس پہنا کر اُن ہوا اگر کوئی شخص پتوس نفیس و جائزہ فاخرہ پہنتے ہیں عرض ہو اور اُس کو شرف و بزرگی جلنے تو وہ تکبر ہو گا۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں خاک پر بیٹھتا ہوں بجائے پتھینہ پہنتا ہوں اونٹ کو بانہ پٹتا ہوں بعد فراغت طعام اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں جب کوئی مومن دعوت دیتا ہے تو قبول کرتا ہوں جس نے میرے طریقہ کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں ہے مروی ہے کہ سیدنا عباس لباس کو زیب جسم فرمائے ہوئے تھے وفات کے وقت معلوم ہوا کہ وہ بالونکا تھا اُس میں بارہ پیوند تھے جس میں گوشت کے بالوں کے چند پیوند تھے سلمان سے پوچھا گیا کہ سو اسے نیا چادر نہیں پہنتے ہوا اس نے

کہا کہ میں بندہ ہوں جبوقت آزاد ہو گا اسوقت نیا لباس پہن لوں گا۔ حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ تم قیمت اور ہلکا لباس پہنا اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ یہ دلوایا اپنے زمانہ خلافتِ طاہرہ میں لباسِ گہنہ زیب جسمِ مبارک فرماتے تھے بعض اصحاب متعرض ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اسیں چند فائسے میں ایک کچھ کہ مومنین میری پیروی کریں۔ دوسرا کچھ کہ کچھ لباس دلو کہ تو واضع کر نیوالا بناں اور کبر سے پاک کرتا ہے۔

چہٹی علامت یہ ہے کہ اپنی کنیروں اور غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر غذا کھانا اسپرنا گوار نہ ہو۔ ایسا شخص تواضع کر نیوالا ہے ورنہ کبر کر نیوالا ہو گا ایک شخص بلخی روایت کرتا ہے کہ میں سفرِ خراسان میں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت نے اپنے تمام ملازمین اور غلاموں کو دسترخوان پر جمع فرمایا عرض کیا کہ آپ پر غلاموں اگر دوسرا دسترخوان انکے واسطے قرار دیا جاتا تو بہتر ہوتا فرمایا کہ خاموش رہو تحقیق کہ سب کا ایک خدا سب کا ایک دین سب کے ایک ماں باپ ہیں یہ کسی کے عمل کے مطابق بننا ملتی ہے۔ واضح ہو کہ امتحان و آزمائش کبر و تواضع انپر منحصر نہیں ہے بلکہ اسکے لئے بہت سے آثار و اعمال ہیں مثلاً یہ کہ کسی شخص کو اپنے آگے گہڑے کرے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اہل جہنم سے واقف ہو تو اس مرد کو دیکھ جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے مقابل میں ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے بعض اصحاب نے نقل کی ہے کہ اصحاب پیغمبر کے نزدیک پیغمبر سے زیادہ کوئی غریب و محترم نہ تھا لیکن جبوقت آپ تشریف فرما ہوتے تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھتا تھا اسلئے کہ جانتے تھے کہ آنحضرتؐ اسے مکر وہ سمجھتے ہیں۔ کبر بھی ہے کہ انسان جب کوچہ و بازار کو جائے تو دوسرا اسکے ہمراہ ہو چنانچہ اگر کوئی ہمراہ نہ لے تو بعض متکبرین سوار ہو کر پھرتے ہیں مروی ہے کہ جس شخص کے پیچھے کوئی راہ چلنے والا ہو تو جیتک اسکا کچھ عمل رہتا ہے اسے خدا سے دوری ہوتی ہے

حضرت پیغمبر بعض وقت اصحاب کے ساتھ چلتے تو اصحاب کو آگے رکھتے اور خود کھڑے بیچ میں راستہ چلتے نیز علامات کبر سے ایک بچہ بھی علامت ہے کہ بعض کے ملاقات میں اُٹھ کرے اگرچہ اسکی ملاقات میں اُسکا فائدہ بھی ہو فقیروں اور مریضوں کی ہمشینی سے کوتاہی کرے مروی ہے کہ ایک مرد کو اپنے نکلے تھے جنہیں پیپ آگئی تھی اُسکا پوست نکل گیا تھا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں اسوقت آیا جبکہ حضرت اصحاب کے ساتھ خاصہ نوش فرمانے میں مشغول تھے وہ جس کیسی بازو میٹھتا تھا تو وہ اُسکے نزدیک سے اُٹھ جاتا تھا جب حضرت نے بچہ دیکھا تو اپنے پہلو میں جگہ دی اُسکے ساتھ خاصہ نوش فرمایا۔ ایک روز حضرت اصحاب کے ساتھ خاصہ نوش فرماتے تھے کہ ایک مرد جو کھڑاب بیماری تھی جس سے تمام آدمی نفرت کرتے تھے آیا تو حضرت نے اُسکو اپنے پہلو میں بٹھایا اور کھانیکا حکم فرمایا۔ دوسری علامتیں کبر کی بہت ہیں جن سے کبر کی شناخت ہوتی ہے۔

سید نبیا کا طریقہ جامع علامات تواضع اور کبر سے پاک تھا پس امت کو سزاوار ہے کہ انکی پیروی کریں ابو سعید خدری جو اصحاب پیغمبر سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت خود اونٹ کو گھاس ڈالتے تھے۔ اونٹ کو باندھتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ بکریوں کا دودھ دوہتے تھے۔ نعلین کو سیتے تھے۔ اپنے جامہ کو پیوند لگاتے تھے۔ خدنگاروں کے ساتھ خاصہ نوش فرماتے تھے جب خادم چکی چلانے سے خستہ ہوتا تو آپ خود چکی چلاتے۔ بازار سے آپ خود خرید فرما کر دست مبارک یا گوشہ دامن میں رکھ کر گھر کو لاتے ہر ایک چھوٹے بڑے امیر و فقیر نماز گزار سے سلام کی ابتدا خود فرماتے۔ گھر کا اور باہر جانیکا طبوس ایک ہی تھا جو شخص حضرت کو دعوت دیتا یا دعوت قبول فرماتے ہمیشہ پریشان و غبار آلود رہتے جس چیز کی حضرت کو دعوت دیجاتی اُسکو حقیر خیال فرماتے اگرچہ تھوڑا سا خرچہ ہی کیوں نہ ہو صبح کو شام کیلئے اٹھنا رکھتے نہ شام کو صبح کیلئے

بخیر و فرماتے: آپکی ضروریات معیشت آسان تھیں خوش خلق و کریم الطبع کشادہ رو آدمیوں کے ساتھ زندگانی بسر فرماتے تبسم فرماتے خنداں نہوتے۔ اندوہناک رہتے ترش رو نہوتے زمین میں مضبوط و سخت رہتے لیکن سختی نفرماتے بغیر ذلت و خواری کے آدمیوں کے ساتھ تواضع و فروغ و بخشش فرماتے سچا صرف نفرماتے خویش و اقارب اور تمام مسلمانوں پر مہربان رہتے حضرت کا دل رقیق تھا ہمیشہ ہجر کائے رہتے اس قدر خاصہ نوش نفرماتے کہ بدبھمی ہو اور کسی وقت میں کسی چیز کی طمع نفرماتے۔

فصل (۴) صفت کبر کی ضد تواضع ہے۔ اور وہ ٹھک سے نفی ہے کہ آدمی اپنے فضیلت تواضع و سہوتی۔ کو بزرگ نہ سمجھے۔ اُسکے چند لازمہ گفتار و کردار میں جو دو سرور کی تعظیم و تکریم پر دلالت کرتے ہیں۔ اُنکی عادت کرنے سے مرض کبر کا سعالجہ قوی ہوتا ہے یہ صفت نیک ہے۔ اسکی فضیلت میں اخبار بے انتہا ہیں حضرت پیغمبرؐ نے فرمایا کہ جس کسی نے تواضع کی۔ خدا نے اُسکو بلند مرتبہ عطا فرمایا مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ کو وحی کی کہ میں اُسکی ناز کو قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی پر تواضع کرے۔ اور میری مخلوقات پر تکبر کرے۔ اپنے دل میں میرا خوف رکھے۔ دن کو میرے ذکر میں بسر کرے۔ اور میری وجہ سے اپنی خواہشات نفسانی کا ہٹا نہو ایک روز حضرت پیغمبرؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں تم میں کس واسطے عبادت کی صداوت کو نہیں دیکھتا ہوں عرض کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا کہ تواضع انھیں حضرت سے مروی ہے کہ خدا جسکو دوست رکھتا ہے اُسکو بھیہ چار چیزیں کرامت فرماتا ہے۔

(۱) خاموشی ایسہ اول درجہ کی عبادت ہے (۲) خدا پر توکل کرنا (۳) تواضع (۴) دنیا میں پرہیزگاری نیز اس جناب سے مروی ہے کہ جو کوئی خدا سے فروتنی کرے خدا اُسکو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے جو کوئی تکبر کرے خدا اُسکو گراتا ہے جو کوئی قناعت کرے خدا اُسکو روزی دیتا ہے۔

جو کوئی اشراف کرے خدا اسکو محروم کرتا ہے جو کوئی موت کو زیادہ یاد کرے خدا اسکو دوست رکھتا ہے جو کوئی خدا کو بہت یاد کرے خدا اسکو بہشت میں اپنے سایہ میں جگہ دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ خوشحال تواضع کرنیوالوں کا کہ انکو قیامت میں منبر ملے گا خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے زیادہ نزدیک تواضع کرنیوالے میں ایسا ہی تکبر کرنیوالے مجھ سے دور ہیں مروی ہے کہ سلیمان پیغمبر صلی علیہ وسلم نے زنگان لغیا اور اشراف کے پاس سے گزرتے اور مسکین کے پاس آکر بیٹھتے اور کہتے کہ مسکین ہوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں مروی ہے کہ ایک مومن اور اسکا ایک لڑکا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اٹھے انکو صدر میں بٹھایا آپ انکے برابر بیٹھے کھانا لانی کا حکم فرمایا دسترخوان چٹا قبر نے سیلابی آفتابہ حاضر کیا کہ اٹھا ہاتھ دہلائے حضرت اٹھے اور آفتابہ لیا کہ اُس مومن کے ہاتھ دہلاؤ اُس نے عرض کیا میں خود ہاتھ دھوؤں گا حضرت نے فرمایا کہ خاموش رکھ ہاتھ دھو کہ خدا دیکھتا ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تیری خدمت کی وجہ سے اہل دنیا کے دس حصہ برابر بہشت میں جگہ کراستے فرمائے پس وہ مومن بیٹھا اسوقت حضرت نے قسم دی کہ اگر قبر تیرے ہاتھ پر پانی ڈالتا تو جسطرح الہینان سے اپنا ہاتھ دھوتا اسی طرح دھوئے پس حضرت نے اُسکے ہاتھ دہلائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تواضع اصل شرف و بزرگی پاک و مرتبہ بلند ہے اگر تواضع بیان کے لائق ہوتی اور آدمی سمجھے تو حقیقت عاقبت پوشیدہ سے اُنکو آگاہی ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ تواضع وہ ہے کہ جو خدا کے واسطے اور راہِ خدا میں کی جائے یوں اسکے مکرمین داخل ہے جو کوئی خدا کے لئے تواضع کرے خدا اسکو تمام بندوں پر شرف و بزرگی عطا کرتا ہے اہل تواضع کے واسطے وہ ایک کوئی ہے جسکو ملائکہ و عقلمند پہچانتے ہیں کوئی عبادت خدا کی نہیں ہے جسکو وہ پسند اور قبول کرے

مگر یہ کہ جس میں تواضع ہو حقیقت تواضع کو کوئی نہیں پہچانتا ہے مگر وہ بندہ مقرب جو خدا کی حدیث کا قائل ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندگان خدا وہ لوگ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ راستہ چلتے ہیں۔ خداے غرور جل نے اپنے محبوب کو تواضع کیلئے حکم فرمایا اور کہا (وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) تواضع خضوع و خشوع و خشیت و حیا کی کیفیت ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ تواضع کرے پس وہ خدا کے نزدیک صدیقیوں میں سے ہے بلکہ وہ حقیقت میں علی ابن ابی طالب کے دوستوں میں سے ہے۔

فائدہ سابق میں ذکر کیا گیا کہ ہر فضیلت کے لئے وسط ضرور ہے اسکی زیادتی

ذلت و خواری و کمی مہلک و مذموم ہے پس تواضع کیلئے بھی حد و وسط لازم ہے اسکی

زیادتی کبر جب کا ذکر کیا گیا۔ اسکی کمی ذلت و حقارت ہے جیسا کہ مذموم ہے ویسا ہی اپنا

ذلیل و خوار کرنا بھی مذموم و مہلک ہے کیونکہ موسیٰ کیلئے جائز نہیں کہ اپنے کو ذلیل و حقیر

کرے اگر کوئی عالم کے پاس جوتی سینے والا آئے تو عالم اپنی جاے سے اٹھتا ہے اسکو

جاے پر بٹھاتا ہے درس و تعلیم کو بسبب اسکی حرمت کے ترک کرتا ہے جب وہ خضعت ہو تو

گھر کے دروازے تک اسکے پیچھے جاتا ہے وہ گویا اپنے کو ذلیل و خوار کرتا ہے سید سے رات

سے تجاؤز کرتا ہے طریقہ نیک و عدالت وہ ہے کہ اس طریقہ پر جب کا ذکر کیا گیا اپنے برابر والوں

اور ہمہ تنہ والوں سے تواضع کرے اور تواضع عالم کی عوام کے ساتھ یہ ہے کہ انکے ساتھ تواضع

ظاہر کرے۔ اچھی طرح اور مہربانی سے بات کرے۔ انکی دعوت کو قبول کرے اگر خواہش کی جائے

تو انکی ضروریات میں کوشش کرے۔ اپنے کو خاتمہ میں آنے بہتر نہ سمجھے۔

واضح ہو کہ وہ تواضع و فروتنی جسکی تعریف کی گئی ہے ان اشخاص کے متعلق ہے جو تکیہ نہیں ہیں

لیکن جو لوگ تکبر میں اُفسے تو واضح کرنا بہتر ہے کیونکہ فرشتی و ذلت اُنکے لئے جو تکبر میں اپنی ذلت و خواری کا سبب ہے تیر تکبر کرنیوالے کی گمراہی اور اُنکے تکبر کی زیادتی ہوتی ہے ممکن ہے کہ اگر آدمی اُسکی تواضع نکریں بلکہ اُس سے تکبر کریں تو وہ متنبہ ہو اور تکبر کو ترک کرے۔ اس سبب سے حضرت رسول صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت تواضع کرنیوالی دیکھیگی کہ میں اُنکے ساتھ تواضع کرتا ہوں اور تکبر کرنیوالے دیکھینگے کہ میں اُنکے ساتھ تکبر کرتا ہوں۔ تحقیق کہ یہ باعث اُنکی ذلت و حقارت کا سبب ہے۔

سولہویں صفت فخر و مباہات کی مذمت ہے۔

واضح ہو کہ فخر و مباہات یہ ہے کہ انسان اُس چیز پر جسے اپنے لئے کمال سمجھ رہا ہے افتخار کرے۔ حقیقت میں یہ صفت اقسام تکبر سے ہے پس جو کچھ بُرائی تکبر کی نسبت ہے وہ اُسکی بھی بُرائی پر دلالت کرتی ہے اور جو کچھ علاج تکبر کا ہے اُسکا بھی وہی علاج ہے۔ یہ بھی مثل تکبر کے جہل و نادانی سے پیدا ہوتا ہے حضرت بید الساجدیں نے فرمایا کہ نگہ و افتخار کرنیوالے سے تعجب ہے کہ کل وہ ایک نقطہ گندیدہ تھا اور آئندہ مدار ہو گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے روز رسالت پناہ منبر پر تشریف لگئے اور فرمایا کہ اے لوگو! نحوّت جاہلیت اور افتخارِ اب وجد کو خدائے تم میں سے اٹھالیا آگاہ رہو کہ تم آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم خاک سے پس بتحقیق کہ بندگانِ خدا میں سے بندہ وہ ہے جو پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے نہ قبول کہ اکیروز کفار قریش اکیڈوسرے پر فخر کرتے تھے سلمان اس وقت موجود تھے انھوں نے کہا کہ ایں نقطہ شخص سے پیدا ہوا ہوں۔ اکیروز مدار ہو گا نزدیک میزانِ اعمال کے جاؤ گا اگر میری ترازو سے عمل سنگیں ہو تو میں کریم ہو گا اگر سبک ہوگی تو میں لثیم ہو گا خدا اس صفت کی یہ ہے کہ اپنی بُرائی اور قبول سے اپنے کو حقیر سمجھے اور دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے۔

ترہویں صفت بغاوت و سرکشی کی مذمت

واضح ہو کہ بغاوت یہ ہے کہ جسکے فرمان کی اطاعت لازم ہے اُس سے گردن کشی و سرکشی کرنا۔
یہ صفت کبر سے بدتر ہے کیونکہ جن لوگوں کی اطاعت واجب ہے بشکلاً پیغمبرؐ انکی نافرمانی بخیر
کفر مرقی ہے بہت سے طائفہ کفار مانند یہود و نصاریٰ و کفار قریش کفر پر پاتی رہے اور ہلا
ہوئے اور اغلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و تعدی کرنا نیز اس قسم کی اور بُرائیاں اسی صفت
بد کا نتیجہ ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام ہلکاتِ عظیم میں اسی وجہ سے حضرت پیغمبرؐ نے فرمایا
بغاوت کی خرابی ہر خرابی کی خرابی سے بہت جلد پہنچتی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے
فرمایا کہ بغاوت کرنیوالے کو بغاوت آگ کی طرف گھنٹنی ہے یہاں شخص جسے خدا سے بغاوت اور کفر
کی وہ عناق دختر آدم تھی اُسکے بیٹھنے کی جگہ ایک جرب طول میں تھی اور ایک جرب عرض میں
اُسکی نیں انگلیاں تھیں اور انگلی ہیں دو ناخن مانند دو غربال کے رکھتی تھی پس خدا نے ایک
شیر کو منل ہاتھی کے ایک بھڑے کو منل اونٹ کے اور ایک باز کو منل خیر کے اُس پر سلا کیا چھو
نے اُسکو مار ڈالا تحقیق کہ خدا کے کبریا کو جو جبکہ وہ نہایت امن و آرام میں تھے مار ڈالا اس صفت
کا علاج یہ ہے کہ اُسکی خرابی کو اور اُسکی ضد کی مدح کا ملاحظہ کرے آیات و اخبار جو خدا و پیغمبر و
ائمہ و اولو الامر و علماء و فقہا جو زمانہ غیبت امام میں نائب امام ہیں اور جنکی اطاعت کے وجوب
میں آئے ہیں انھیں دیکھے اور جنکی اطاعت کرنا واجب ہے انکی اطاعت کرے انکے ساتھ قول
و فعل سے بجنوع و خشوع پیش آئے تاکہ اُسکا ملکہ حاصل ہو۔

اٹھارہویں صفت خود ستائی کی مذمت

واضح ہو کہ جب آدمی اپنا کمال ثابت کرنے کے درپے ہو کر اپنے آپ کو عیوب سے مبرا کرنا کی کوشش
کرتا ہے تو اُسے خود ستائی کہتے ہیں یہ صفت عجب کا نتیجہ ہے اُسکی بُرائی ظاہر دین ہے کیونکہ
جسے اپنی حقیقت کو پہچانا اور قصور اور نقصان کو جو ذاتِ انسان کا لازمہ ہے معلوم کیا تو دوسرے

وقت اپنی تعریف میں کیونکر زبان کھول سکتا ہے۔ علاوہ ازیں سب کی نظر میں بھلے مرے ہوئے جو کوئی خود کو
 کرتا ہے وہ نظروں میں ہر وقت وقیع رہے اعتبار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امیر مومنان نے فرمایا کہ تیرے لیے
 اَلْمَرْءُ عَرَفَ نَفْسِهِ قَلِيلًا اپنی تعریف کرنا بد ہے حقارت انسان کیلئے وہی کافی ہے جو بیان ہو گا
 پس ہر سیکو منزاوار ہے کہ اس صفت بد سے دوری اختیار کرے جو بات کرنا چاہیے تو پہلے غور
 کر لے کہ وہ خود سنائی پر تو مبنی نہیں ہے۔

انیسویں صفت طرفداری و عصبيت

واضح ہو کہ جب اپنی حمایت یا اسکی طرفداری میں جواز روے دین و مال و قبیلہ و وطن و صنعت
 اپنے سے منسوب ہے تو لایا فاعلا سہی کیا جائے تو عصبيت کہتے ہیں یہ طرفداری دو قسم ہے پہلی کہ
 جسکی حمایت میں انسان کوشش کرتا ہے اور اس سے برائی کو دفع کرنا چاہتا ہے اگر اسکی حفاظت
 و حمایت لازم ہے اور اس حفاظت میں وہ حق سے بھی تجاوز نہیں کرتا بلکہ انصاف سے کام لیتا ہے
 تو یہ قسم نیک و پسندیدہ ہے اسکو غیرت کہتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا اور اگر ایسی چیز کی حمایت
 کیجاتی ہے جسکی حمایت کرنا شرعاً درست نہیں ہے یا اسکی حمایت میں حق و انصاف سے تجاوز
 کر کے انسان باطل میں داخل ہوتا ہے تو یہ قسم مذموم ہے۔ اور ان ردائیل صفات میں سے
 ہے جو قوتِ غصبيت کے متعلق ہیں حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے اس پر اشارہ فرمایا ہے جبکہ
 اُن سے پوچھا گیا تو ارشاد ہوا کہ طرفداری کر نیوالے اپنے قبیلہ کو دوست رکھنے کی وجہ سے گناہگار
 نہیں ہے لیکن ظلم میں انکی اعانت کر نیسے گناہگار ہو جاتا ہے پس جس غصبيت کی مدت
 میں اخبار و احادیث آئے ہیں اُن سے بھی قسم مذموم مراد ہے جو ایک صفت جہلکہ ہے اور آدمی
 کو شقاوت ابدی میں گرفتار کر دیتی ہے حضرت رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی لشعب
 کرتا ہے یا جسکے لئے تعصب کیا جائے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے فرمایا کہ جو کوئی

دل میں بقدر رائی کے دانہ کے غضبیت رکھتا ہو تو خدا اسکو اعرابِ جاہلیت میں محسوس کرے گا۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کوئی حجت داخل بہشت نہو گی مگر حمیتِ حمزہؑ عبد المطلب کیونکہ جو قوتِ مشرکین مکہ نے اونٹ کے بچہ دان کو حالتِ سجودِ معبود میں سر مبارک پر سید کائنات کے والد یا تو حمزہؑ کی حمیت اسقدر غالب ہوئی کہ یوں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جانتے تھے کہ ابلیس ہم میں سے ہے مگر خدا کا عالم جانتا تھا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے پس حمیت و غضب ابلیس کا اسقدر ہوا کہ اپنی حقیقت کو ظاہر کیا اور کہا کہ مجھ کو آگ سے اور آدم کو عناق سے خلق کیا۔

بسیوس صفت اخفائے حقوق کی نڈت

واضح ہو کہ حق کو پوشیدہ اور اُس سے انحراف کرنا سببِ طرداری یا بُردلی ہے کبھی اُس کا سبب طمع بھی ہوتا ہے اِس صورت میں بھی اُس کا نشانہ ضعفِ نفس و خمودِ قوتِ غضبیت ہے بہر حال یہ صفت بد قوتِ غضبیت کے متعلق ہے خواہ جانبِ افراط سے ہو یا جانبِ تفریط سے۔ اور اِس صفت کے ضمن میں بہت سے صفاتِ خبیثہ آجاتے ہیں مثلاً شہادت کو چھپایا ناقص شہادت دینا اہلِ باطل کی تصدیق کرنا حق کو جھٹلانا وغیرہ اور ان میں سے ہر ایک کے باعث آدمی کی خرابی ظاہر ہے اِسکی نڈت میں احادیث و اخبار بھی ہیں پس ہر ایک اہلِ اسلام پر اپنی حفاظت لازم اور اُن سے پرہیز واجب ہے جو کوئی ان میں سے کسی ایک صفت میں مبتلا ہو تو اُسے اُسکی خرابی پر غور کرنا چاہئے اُسکی ضد یعنی انصاف و حق پر قائم رہنے کے فوائد کو ملاحظہ کرے۔ انصاف و حق اختیار کرے اور تمام حالتوں میں اُس امر کو طریف متوجہ رہے کہ کوئی امر خلافِ حق اُس سے ظاہر نہ ہو حتیٰ کہ اِس بلا سے نجات پائے اور انصاف کا ملکہ حاصل ہو

فصل (۱) واضح ہو کہ طرداری اور حق کے پوشیدہ کرنا کی ضد انصاف و حق پر قائم

شرافت انصاف۔ کہتا ہے یہیہ دو صفات کمال ہیں جیسا مالک دنیا و آخرت میں عزیز و محترم ہے اور خالق اور خلق کے نزدیک مقبول و مکرم حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ یہ تین خصلتیں نہ ہوں (۱) باوجود تنگ دستی کے راہِ خدا میں خرچ کرنا (۲) اپنے پرانے کرنا (۳) سلام کرنا۔ نیز فرمایا کہ تمام اعمال سے افضل و برتر یہ عمل ہے کہ آدمی اپنے بارے میں انصاف کرے اور فرمایا کہ مومن حقیقی وہ ہے جو اپنے مال سے فقیر و مکی غمخواری کرے اور آدمیوں میں انصاف کرے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو کوئی انصاف کرے اور حق کہے تو خدا اُسکی عزت زیادہ کرتا ہے یہی حدیث اُن لوگوں کے واسطے جو بعض توہماتِ فاسدہ کے لحاظ سے حق سے چشم پوشی کرتے ہیں کافی ہے حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اُن چیزوں کی خیروں جو کسب سے زیادہ خدا نے واجب قرار دی ہیں چنانچہ اُن خیر و نیکوئی کرتے ہوئے اول اپنے انصاف کا نام لیا اور فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مقابلہ میں اپنے ساتھ انصاف کر سکے تو وہ دوسروں کیلئے حکم نہیں ہو سکتا نیز فرمایا کہ جو شخص نزاع کریں اور ایک شخص اپنے مقابل کیلئے انصاف سے کام لے اور وہ اُسے قبول نہ کرے تو یہ دوسرا خود بخود مغلوب ہو جاتا ہے۔

اکیسویں صفت قساوتِ قلب کی بُرائی اور نرم دلی کی تعریف

واضح ہو کہ قساوتِ قلب ایک ایسی حالت ہے کہ آدمی اُن چیز سے متاثر نہ ہو جسکے سبب سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے کوئی شک نہیں کہ اس صفت کا فناء و غلبہ و زندگی بہت سے افعالِ ذمیرہ مثلاً ظلم کرنا ایذا دینا سبکدوشی فریاد کو نہ پہنچنا فقیروں اور محتاجوں کی دستگیری نہ کرنا اسی صفت سے پیدا ہوتے ہیں اس صفت کی ضد رحمدلی ہے جس پر آثارِ حسنہ و صفاتِ حمیدہ مترتب ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس صفت کی فضیلت میں بہت سے اخبار وارد

ہوئے ہیں حضرت پیغمبر سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اُن بندوں سے جو جہان میں نیکی طلب کرو انکی پناہ میں زندگانی کرو یہ تحقیق کہ میں نے اپنی رحمت اُنہیں قرار دی ہے۔ اخبار و احادیثِ مذہبت میں سخت دلی کے اور تعریف میں نرم دلی کے بے انتہا ہیں اس صفتِ بد کا علاج قساوتِ قلب کا ازالہ رحم دلی کا حصول نہایت مشکل ہے کیونکہ سخت دلی نفس کی ایک ایسی محکم صفت ہے جہاں دہونا آسانی سے میر نہیں ہوتا جو کوئی اس میں مبتلا ہوا اسکو چاہئے کہ اُن اعمال کے نتیجہ پر غور کرے جو قساوتِ قلب پر مرتب ہوتے ہیں اور اُن اعمال کی عادت ڈالے جن سے آثارِ رحم دلی حاصل ہوتی ہیں۔ تاکہ نفس اسکا لائق ہو سکے اور رحم دلی کے حاصل کرنے اور سختیِ دل کو دور کرنے میں مستعد ہو۔ جو کچھ مقام وہ صفاتِ رذائل جو قوتِ شہویہ سے متعلق ہیں اُنکے معالجہ کی کیفیت و نیز فضائلِ ملکات اور اُنکے حصول کا طریقہ۔

واضح ہو کہ حد اعتدال ان قوتوں کا صفتِ عفت ہے جس سے تمام صفاتِ کمالیہ متعلق ہیں اور قوتِ شہویہ کی افراط کا نام شرہ ہے اور تفریط کا نام خمودہ اور تمام رذائل صفاتِ انہیں دونوں جنسوں سے متعلق رکھتے ہیں پس اولاً انہیں دونوں جنسوں نیز انکی ضد (عفت) کا بیان کیا جاتا ہے اور اسکے بعد ان صفات کی تشریح کی جائیگی جو انکے ضمن میں آجاتی ہیں۔ بیانِ مذکورہ دو مطلبوں میں ذکر ہوتا ہے۔

پہلا مطلب اُن دو صفاتِ ضعیفہ کا بیان جو قوتِ شہویہ سے متعلق ہیں نیز انکی ضد کا ذکر تین فصلوں میں کیا جاتا ہے۔

فصل (۱) واضح ہو کہ شرہ یعنی غلبہِ حرص قوتِ شہویہ کی زیادتی کا نام ہے اور وہ مذہبتِ شرہ سے بدیہ ہے کہ آدمی ہر چیز مثلاً شکم و زبان و حرصِ مال و جاہ و زینت میں قوتِ شہویہ کا مطیع ہو اور بہت سے علمائے اخلاق صرف کھانے اور پینے اور جماع سے اپنے

مخصوص کرتے ہیں۔ پہلے سنیے اگرچہ بائیں اعتبار کہ یہ صفت تمام رذائل صفاتِ شہونیہ کا جو حصہ افراط میں واقع ہوتا ہے اور معتد رہتی ہے مناسب ہیں لیکن اکثر مقام میں چونکہ دوسرے معنی پر اکتفا کیا گیا ہے میں بھی اسی طریق پر بیان کرتا ہوں کوئی شک نہیں کہ یہ صفت ہر ایک عظیم ہے اسوجہ سے سید کائنات نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی خدائی شکم و زبان و جماع سے محفوظ رہے تو وہ تمام خرابیوں سے محفوظ ہے نیز فرمایا کہ میری امت بواسطہ شکم پرستی و جماع زیادہ تر داخل جہنم ہوگی واضح ہو کہ جیسا کہ آنحضرت نے خبر دی ہے ان دو چیزوں سے اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور یہ صفت بہائم کے ہیں اسوجہ سے حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی نے کسی طرف کو جو اسکے شکم سے بدتر ہو پر نہیں کیا آدمی کو زندہ رکھنے کے لئے غذا کے چند ٹوٹے کافی ہیں اگر اُس پر اکتفا کرے اور زیادہ کھائے تو ٹوٹ پیٹ غذا کی واسطے ٹٹ یا لی کیلئے اور ٹٹ آمد و رفت نفس کیلئے قرار دے نیز فرمایا کہ اپنے دل کو زیادہ کھانے پینے سے مرو نہ کر دے کیونکہ دل مانند کھیت کے ہے جب زیادہ پانی دیا جائے تو مر جاتا ہے نیز فرمایا کہ خدا کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ بھوکا رہے اپنے احوال و صنائع آفریگا میں فکر کرے اور خدا کے نزدیک وہ زیادہ دشمن ہے جو کہ بہت سوئے بہت کھائے بہت پئے اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک زیادہ تر دشمن وہ لوگ ہیں جو اس قدر کھائے کہ پیٹ بھر جائے اور یہ بھی ہو جو بندہ غذا کا خواہشمند ہو اور اسکو پورا کرے تو اس کے بھشت میں درجہ ملتا ہے انھیں حضرت سے مروی ہے کہ دشمن دیں وہ ہے جو بے دل زیادہ کھانے والا اور غور تو نہ کی زیادہ خواہش رکھنے والا ہو نیز اس جناب سے مروی ہے کہ اسرار ملک اسکے لمبیا داخل نہیں ہوتے جب کا پیٹ غذا سے بھرا ہو تو رکت میں لکھا ہوا ہے کہ عالمِ فرد کو خدا دشمن رکھتا ہے کیونکہ فہمی غفلت و بر خوارى پر دلالت کرتی ہے یقیناً نے اپنے فرزند سے کہا کہ اگر غیر زہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوتِ فکر کی پست ہوتی ہے حکمت و دانائی گم ہو جاتی ہے اور اعضا

و جلاج عبادت سے باز رہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت پٹھہ بہرا ہوا ہو تو اشیائے نام غروب کی زیادتی ہے اور جب کاپیٹ خالی ہو وہ خدا کو بہت یاد کرتا ہے خدا بندہ کو اُس حالت میں دشمن رکھتا ہے جبکہ اُس کاپیٹ بہرا ہے نیز اُس حضرت سے مروی ہے کہ آدمی اپنی زندگی گانی کیلئے بغیر غذا کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جب کھائے تو کھانے کیلئے ٹلٹ۔ پانی کیلئے ٹلٹ اور آمد و رفت بغیر ٹلٹ کیلئے ٹلٹ شکم کو قرار دے اپنے کو فریاد کرے مانند اُن سورتوں کے جنکو کھار وچ کنیکے لئے فریاد کرتے ہیں جو کوئی اپنے بد کو فریاد کرتا ہے وہ اپنی روح کو لاغر کرتا ہے نیز فرمایا کہ کوئی خیر مومن کے دلوں پر خوار سی سے زیادہ نقصان پہنچا نیوالی نہیں۔ زیادہ کھانے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں (۱) قساوت قلب (۲) سبحان شہوت اور گرسنگی مومن کی مان خویش روح کی غذا دل کا طعام اور بدن کی صحت ہے کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ بیماریاں شکم پرستی سے پیدا ہوتی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک درود و مرض بعضی سے حاصل ہوتا ہے بھیج ہے کہ شکم پرستی سے تمام بیماریاں اور آفتیں اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ کھانے سے جماع کی خواہش زیادہ ہوتی ہے جس سے تعدد و ازواج کی طرف انسان مائل ہوتا ہے جبکہ نتیجہ کثرت عیال و اولاد ہے انسان دنیا کے تعلقات میں مقید ہوتا ہے ہر ایک حلال و حرام کی طرف رجوع کرتا ہے مال و مرتبہ کی خواہش ہوتی ہے تاکہ اہل و عیال کیلئے فراغت کے سامان فراہم ہوں اب اس سے بہت سے شعبہ مثلاً حسد عداوت۔ ریا کبر تعافز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اگر بندہ اپنے نفس کو گرسنگی سے ذلیل رکھے اور شیطان کا راستہ مسدود کر دے تو دنیا میں مشغول نہیں ہوتا اور ہلاکت کو نہیں پہنچ سکتا! ایسوجہ سے گرسنگی کی فضیلت میں بہت سے اخبار آئے ہیں حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ گرسنگی و تشنگی سے جہاد کرو کیونکہ اُسکا اجر و ثواب مثل اُسکے ہے جو راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے اور کوئی عمل جہاد کے نزدیک گرسنگی

تو تنگی سے محبوب تر نہیں ہے فرمایا کہ بہتر وہ لوگ ہیں جو کم کھائیں اور کم ہنسیں اور اپنے لباس
 ضروری پر راضی رہیں فرمایا کہ کم غذا کھانا عبادت ہے اور خدا کا لنگہ کے سامنے اس شخص پر فیض بہا
 کرتا ہے جسکی خوراک دنیا میں کم ہو اور فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو؟ میں نے اسکو خور و نوش
 میں مبتلا کیا ہے اور وہ کسے میری وجہ سے ترک کرتا ہے اب تم کو امداد ہو کہ میں ہر غذا کے بدلے جسے
 میرے لئے ترک کرتا ہے اُسے بہشت میں جگہ دوں گا فرمایا کہ قیامت میں خدا کا مقرب بندہ وہ
 شخص ہے جو زیادہ گرسند و تشنہ رہے اور جو دنیا میں اکثر مبتلا ہے غم و اندوہ رہا ہو طبعاً سید
 کائنات علیہ الفضل الصلوات پر غور کیجئے حضرت کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ
 نے کبھی پیٹ بھر کر خاصہ تناول نہیں فرمایا اکثر اوقات حضرت بھوکے رہتے تھے جسکے باعث
 میرا دل غمگین ہوتا تھا اور عرض کرتی تھیں کہ اسقدر خاصہ تو تناول فرمائیے کہ قوت باقی رہے
 اور بھوک سے ضرر نہ پہنچے اُسوقت حضرت فرماتے تھے کہ میرے بھائی پیغمبر ان الوالہ الغرم نے اس
 سے زیادہ بھوک اور پیاس میں صبر کیا ہے انھوں نے اُسی حالت میں بسر کی اور دنیا سے گزر گئے
 پس خدا نے انکو بزرگی عطا فرمائی اور ثواب عظیم اہل عیال اپنے کو دیکھتا ہوں اور شرم کرتا ہوں
 اگر آرام سے گزاروں تو میرا رتبہ اتنے پست ہو گا پس میرے نزدیک نسبت اسکے کحل آخرت میں
 بے نصیب رہوں آج سختی اٹھانا اور صبر کرنا بہتر ہے مروی ہے کہ اکبر و حضرت فاطمہ علیہما السلام
 ایک روٹی اپنے پدر بزرگوار کے واسطے لائیں حضرت نے فرمایا کیا چیز ہے عرض کی کہ روٹی ہے
 جسکو میں نے خود پکائی ہے مجھکو بغیر کچے تناول کرنا ناگوار ہوا حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے
 کہ آج تین روز ہوئے کہ مجھ پہلا طعام مہرست ہوا ہے۔

فوائد گرسنگی واضح ہو کہ گرسنگی کے فوائد بے شمار ہیں گرسنگی دکن نورانی و روشن کرتی ہے معافی
 و کم خوار می و رقت حاصل ہوتی ہے ذہن کو تیز کرتی ہے اسکے ذریعہ سے آدمی کو لذت خات

پروردگار حاصل ہوتی ہے بھوکا ذکر و عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ صاحبانِ فقر و فاقہ پر خدا رحم کرتا ہے
 بھوکا شخص روز قیامت کی بھوک کو یاد کرتا ہے۔ اسکو شکستہ نفسی حاصل ہوتی ہے عبادتِ طاعت
 کی عادت آسان ہو جاتی ہے خواہش گناہ کم ہوتی ہے اگر سنگینی نیکو جو باعث خرابی عمر و سببِ بے نیل و
 مانعِ نمازِ شب ہے کم کرتی ہے آدمی کو لہکا اور سبک رکھتی ہے جسم کو صحت دیتی ہے بیمار کو ٹھیک و
 کرتی ہے کسی حیرت کا فائدہ فائدہ اگر سنگینی کے مقابل نہیں ہو سکتا پس زیادہ کھانیاں لوں کو لازم ہے کہ
 ایسا علاج کریں زیادہ کھانیاں کی مذمت اور اگر سنگینی کے فوائد میں جو اخبار و آیات ہیں انکو ملاحظہ کریں
 طرہٴ انبیاء و مرسلین و ائمہ دین و علماء کی پیروی کریں۔ غور کیجئے کہ جس کسی کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے۔
 بے تکلیف اگر سنگینی کے حاصل نہیں ہوا۔ اگر سنگینی پر صبر کرے نیکے بغیر خواہشات و ملکاتِ خبیثہ سے چھٹکارا
 یہ تیر نہیں ہوتا پستی یا کولات اور انکے مادہ پر غور کیجئے کہ آیا شرکت و مشابہت سے بہتر ہے یا
 بہایم و حیوانات سے کیونکہ زیادہ کھانا چار پاویں کا شیوہ ہے اور وہ سولے پیٹ بھرنے کے کچھ نہیں جانتے۔
 شہرِ حہ انسان مذابحِ خورد و خواب ہو کہ کدشِ فضیلت بود بر دواب و شکم پرستی سے جو غریباں پیدا
 ہوتی ہیں انپر تامل کیجئے۔ ذلت و خواری و حق و کذب و ہنی اور قسم قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں جس روز
 نہ ملے اس روز تکلیف ہوتی ہے ہر وقت پیٹ بھرنے سے کیا فضیلت ہے بیتِ اخلاص جاکر اسکو خا
 کرتے ہیں اور پھر پھرتے ہیں اپنی عمر کو جو بایہ تحصیلِ سعادت ہے اس طرح صرف کجاتی ہے پس کھانیاں کی زیادتی
 ترک کیجئے چار پاویں کی شرکت سے باز رہنا چاہئے حتیٰ کہ اگر سنگینی کی عادت ہو جائے یہاں تک تو
 اکل و شرب کا بیان تھا اب آئیے زیادتیِ جماع کی طرف۔

ذلتِ کثرتِ جماع [واضح ہو کہ جماع فی نفعہ ایک امر قبیح ہے اور عقلمند و نکی نظر میں قابلِ اعراض و انکار
 عقل جو ملکاتِ بدن کی حکم فرما ہے اسکے ذریعہ سے بحال و عراب ہوتی ہے قوہ عاقلہ جو تمام قوتوں
 اور جو اس کی مخدوم ہے خادم و مغلوب ہو جاتی ہے انجام کار انسان کی بہت عورتوں اور بچوں کی

طرف مائل ہو جاتی ہے جو طبعی سلوک آخرت سے دوسرے بلکہ اکثر اوقات یہ قوت استدلال سے
ہوتی ہے کہ دین کی قوت کو مفصل اور خدا کے خوف کو دل سے زائل کر کے آدمی کو کار بد کی طرف
مائل کر دیتی ہے اگر کسی کی قوت واسمہ غالب ہو تو یہ قوت شہوت عشق بہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے
یہ بھی دلی بیماریوں سے ایک بیماری ہے جو خدا کی محبت سے خالی اور بلند ہستی سے بری ہے۔
کوئی اپنا دشمن نہ ہو تو اسکو لازم ہے کہ زیادتی شہوت سے جو فکر و نظر کرنے سے ہوتی ہے اپنی حالت
ویریز کرے کیونکہ قوت شہویہ کے جوشیں آنیکے بعد اسکی حفاظت کرنا سخت مشکل ہے اور یہ امر
شہوت ہی سے خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ ہر مائل کی نسبت مثلاً اجاہ مال پائل وغیرہ بہت
بھی متعلق ہے۔ اگر شروع میں آدمی اُسے دوری کا خیال رکھے تو اُسکے دفعہ میں نہایت بہت
دکھائی ہوتی ہے اور اگر پہلے سے متوجہ نہ ہو اور شہوت کا غلبہ ہو جائے تو پھر اسکی حفاظت کرنی
مشکل ہو جاتی ہے اسکی مثال اُس شخص کے مانند جس نے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں لی ہو
وہ گھوڑا چاہتا ہے کہ کسی مکان میں داخل ہو تو باگ کے ذریعے اسکو آسانی سے روک سکتا ہے
لیکن جس نے شروع میں حفاظت کی مثال اُسکے کہ گھوڑے کو ہانکے تاکہ کسی مکان میں داخل ہو پھر
کو پیچھے سے پکڑے اور باہر کھینچے شروع میں تھوڑی اتفات سے روک ہو سکتی ہے آخر میں جانچ ہی
سے بھی یہ نہیں ہوتی جو کوئی اپنی نجات کا طالب ہو اسکو ابتدا میں احتیاط کرنا چاہئے کہ اُسکے غلبہ
میں قبل نہ ہو۔ وہ لوگ احمق ہیں جو باوجود قوتِ قلبیہ شہویہ پھر غذائے لطیف و معجون مقوی باہ کھاتے
میں تاکہ کثرت سے جماع کریں۔ حالانکہ زیادتی جماع سے کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا تجربہ ہوا ہے کہ
جو کوئی شہوت کا مطیع ہوتا ہے عورتوں سے نکاح کرتا ہے غذائے مقوی و معجون پتی کھا کر زیادتی
شہوت کی کوشش کرتا ہے آخر بالضرور وہ لاغر و نحیف اکثر اوقات مریض و ضعیف و کم عمر ہوتا ہے
اکثر اُسکے دماغ میں خلل اور اسکی عقل خراب ہوتی ہے اس زیادتی شہوت کو اُس جاکم عالم سے

تشبیہ دیکھتی ہے جسکو پادشاہ مطلق العنان کر دے اسکو ظلم سے منع نہ کرے اور وہ آہستہ آہستہ ریخا
 کے انموال کو چھین کر فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے تاکہ وہ تمام مکیدہ ہلاک ہوں یا محکمت پادشاہ سے
 جدا ہو کر محکمت کو ویران چھوڑ دیں جب اس طرح پادشاہ عقل قوت شہوت کو محکمت بدین پر قبضہ
 دے دے اسکو حد اعتدال پر نہ رکھے تو یہ تمام مادہ نیک کو جو خدا سے حاصل ہو کر تمام اعضا میں تقسیم
 اور بدل یا متعلق ہو نیکی قابل تھا اپنے تصرف میں لاکر مٹی بنا دیتی ہے اور تمام اعضا بغیر خدا کے رہ جاتے
 ان میں رفتہ رفتہ ضعف پیدا ہوتا ہے بد نکلیہ اخر گھٹ جاتے ہیں چونکہ بھیر زیادتی شہوت باعث ملاکت
 ہون و دنیا ہے اسلئے اسکی نعمت میں اخبار بہت آئے ہیں یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ شدت
 شہوت کے وقت دولت عقل جاتی رہتی ہے قول خدا تعالیٰ (وَمِنْ شَتَّى غَاسِقٍ ذَا قَبْ) کی تفسیر میں
 وارد ہوا ہے یعنی شہوت کے ذکر کے جو وقت اٹھے یا داخل ہو حضرت رسول نے فرمایا کہ خدا
 کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ شیطان کو اسید ہوئی کہ اسکو عورتوں کے خیالات میں ڈالے اور
 ہلاک کرے جب قدر کریں عورت سے ڈرتا ہوں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں فرمایا کہ دنیا اور
 عورتوں کے فتنہ سے پرہیز کرو یہ پہلے فتنہ بنی اسرائیل کا عورتوں کے واسطے سے تھا مروی ہے کہ
 شیطان نے کہا کہ میرا وہاں لشکر عورتیں ہیں وہ میرے نزدیک مثل تیرے ہیں جس جگہ بھینکتا ہوں
 خطا نہیں ہوتا عورت میری محرم اسرار اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے کوئی شک نہیں ہے
 کہ اگر خواہش عورتوں کی ہوتی تو عورتیں مردوں پر غلبہ بناتیں پس اس خواہش کی زیادتی
 فرزدانِ آدم کو ہلاک کرتی ہے ہاں کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ پیغمبر خدا نے زیادہ عورتوں سے
 صلاح فرمایا اگر تمام دنیا بھی اُن سے متعلق ہوتی تو بھی وہ ایک گھڑی اپنے دلوں کو مشغول نہ فرماتے اور
 کسی لحظہ انکی فکر میں مبتلا نہ ہوتے کیونکہ اسقدر آتش شوق و محبت خدا سینہ مبارک میں رہنا
 تھی کہ اگر کبھی کبھی اُس پر پانی ٹڈا لاجاتا تو اچکا دل جلجا تا جہم مبارک میں سرایت کرتا تمام فخر

ایک دوسرے سے جدا ہوتے آپکا حصہ تجھ کو امتداد دے رہا ہوتا تھا کہ اگر خدا رخص مادیات کے لیے دے گا
 کو نہ لگتے تو ایک بار عالم مادیات سے علیحدہ ہوتے اور طائر روح عالم قدس کی طرف پرواز کرتا
 ایسی وجہ سے اس جناب نے عقد و عورتوں سے کٹھن فرما کر اپنے نفس مقدس کو لٹکے ساتھ مشغول فرمایا
 کہ کس قدر دنیا کی طرف کثرت ہوں اور زیادتی شوق کے باعث اپنی روح مقدس سے مفارقت
 نہ کر جائے یہی سبب تھا کہ جو قوت خدا کے شوق میں غشی طاری ہوتی تھی اور باوجود محبت سے مشغول
 ہوتے تھے تو دوستِ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانو پر مارتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے عائشہ
 مجھ سے بات کر مجھ کو دنیا میں مشغول کر، یہی وجہ تھی کہ بعض روز جب اس جناب کی نہایت تفاوت
 رکھتی تھیں کہ سبب کثرتِ تفاوت انکی ذیویت غالب ہو جوفی الجا اس حضرت کے حصہ قدس
 کی برابری کر سکے اپنی روح کو دنیا کی طرف مائل کر دے پس بعد جب حضرت کو اپنی طرف مشغول
 کرتیں تو وہ حضرت کس قدر اس عالم کی طرف التفات فرماتے چونکہ آنحضرت کی جبلتِ محبت
 پروردگار سے متعلق تھی اور التفاتِ خلق عارضی تھا لمجا و بقای حیات التفات فرماتے اور
 جسوقت انکی صحبت و ہم نشینی طویل کہنچتی تو دل تنگ ہوتے قرار نہ ہوتا اور فرماتے (اِحْضَا یَا بَلالُ)
 اے بلال اداں دے اور مجھ کو شغل دینا ہے علیحدہ کر کے راحت میں ڈال دے۔

معاذِ زیادتی شہوت واضح ہو کہ زیادتی شہوت کا علاج یہ ہے کہ قوتِ شہوت کو گرسنگی سے ضعیف
 کیا جائے اور جن چیزوں سے شہوت جوش میں آتی ہے مثلاً عورتوں کا خیال یا دکان تصور ایسے باتیں کرنا
 خلوت کرنا انکو دیکھنا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے کیونکہ جوشِ شہوت کے یہی چار اسباب قوی ہیں
 اور ان چار بغیر سے دیکھنے اور خلوت کرنیکی تاثیر زیادہ ہے۔ ایسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا۔
 (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اِخْصٰوْنَ مِنْ اَنْفُسَاہُمْ) مومنوں کو حکم کرو کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں
 حضرت رسول نے فرمایا کہ نظر کرنا شیطان کے تیرنے ایک تیز زہر آلود ہے جو کوئی اپنے کو اس سے

یہ جو خوفِ خدا پچانے تو خدا اُسکو وہ ایمان عطا فرماتا ہے جسکی حلاوت اُسکے دلکو حاصل ہوتی ہے
یہی بنی ذکر کیا ہے پوچھا گیا کہ ابتدائے زمانہ اور اسکا منشا کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ نگاہِ آرزو
کرنے والے خیال و تصور کرنا حضرت داؤد نے اپنے فرزند سے کہا کہ ایفرزہ عقیب میں شیر کے رستے
چل لیکن عقیب میں عورت کے رستہ پہلے ابلیمس لعین نے کہا کہ نگاہ کرنا میری کمانِ قدیم ہے۔
اور وہ ایک تیر ہے کہ ہرگز خطا نہیں کرتا چونکہ نظر کرنا باعثِ مہمانِ شہوت ہوتا ہے ایسے شرع نے
ہر ایک مرد و عورت کا ایک دوسرے پر نظر کرنا اور ایک دوسری باتوں کی آواز کا سنا سوائے
حاجتِ ضرورت کے حرام کیا ہے ایسا ہی مردوں کا جوان لڑکوں پر زور ہے شہوتِ نظر کرنا حرام ہے
اسی وجہ سے بزرگانِ دین جوان لڑکوں پر نظر کرنے سے پرہیز کرتے تھے اسی سبب سے بادشاہانِ
اسلام و حکامِ دیندار و علمائے کاشہروں میں یہ حکم نافذ تھا کہ بغیر حاجت و ضرورت کے عورتیں کو چہ
بازار و عید گاہ و مساجد میں جبکہ مردوں پر نظر کرنے سے فتنہ و فساد کا گمان ہو تو آمد و رفت نہ کریں
پس جو کوئی اپنے دین و دنیا کی حفاظت چاہتا ہے تو اُسے نامحرموں کو دیکھنے اور عورتوں کے گفتگو و خلوت
کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

فصل (۲) واضح ہو کہ خود لینے کی قوتِ شہوت سے کچھ مراد ہے کہ قوتِ شہوت
نصبتِ خود و نواہیِ نکاح کی بقدرِ ضرورت حاصل کرنے میں کوتاہی ہو اور نکاح کرنے میں
سستی کی جائے کہ قوتِ شہوت بہ طرفِ ہوا و رعیال ضائع و نسل قطع ہو کوئی شک نہیں کہ کچھ امر
شرعاً مذموم و ناپسندیدہ ہے کیونکہ حصولِ معرفتِ پروردگار و عبادتِ آفریدگار و اکتسابِ فضائل
و دفعِ زائل قوتِ بدن و صحتِ تن پر موقوف ہے پس بدن کی غذائیں کو تا ہی کرنا جس سے قوت
کی حفاظت ہو اور حصولِ سعادت سے نکاح میں دیری کرنا بہت سے فوائد سے محروم کرتا ہے کیونکہ
خداوندِ عالم نے اس قوت کو نبی آدم پر سلاطین کیسے کہ نسل باقی رہے اس سلسلہ کا وجود ہمیشہ ہو۔

پس جس نے اسکو چھوڑا اور نکاح کیا تو اس قوت کے ثمرہ کو منالک کیا اور بقائے نسل کے بہت فوائد سے محروم ہوا جنہیں سے ایک یہ ہے کہ بقائے نسل انسان اور زیادتیاں بندگانِ خدا را وہ الٰہی کے موافق ہے نیز فریضے بعد از نذر صالح کی دعا ایک نعمت اور برکت ہے کہ کم سن بچے جو اپنے ماں باپ کے سامنے مرتے ہیں وہ ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں ان فوائد کے علاوہ بھی دیکھنا ہے کہ جو رشتہ حضرت آدمؑ بوالبشر سے متصل ہے اسکو قطع کرنا اور اسکو دوسرے کے سپرد کرنا کس قدر برا ہے نیز نکاح و تزویج کے فوائد بہت ہیں منجملہ انکے یہ ہے کہ اس ذریعہ سے شرِ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے شہوت کا ہیجان کم ہوتا ہے گھر کی درستی اور اسبابِ خانہ داری کی حفاظت نجات ملتی ہے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جن میں مشغول رہنا آدمی کو تحصیلِ علم و عمل سے باز رکھتا ہے ایسی چیزیں سیدِ رسل نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو زبان ذکر کرنیوالی اور دل شکر کرنیوالا اور عورت یا ربا رکھنا چاہئے نیز فوائدِ تزویج و نکاح میں سے یہ امور ہیں کہ آدمی اسکے سبب سے رحمت و رزق آتا ہے ضروریات و اصلاحِ اہل و عیال اور تحصیلِ مالِ حلال میں کوشش کرتا ہے اولاد کی تربیت میں مشغول رہتا عورتوں کی بد اخلاقی و بد خوئی پر صبر کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کیلئے فضیلتِ عبادت و ثواب بے انتہا ہے ایسی وجہ سے صوابِ عرب و عجم نے فرمایا کہ جو تحصیلِ نفع و خیال میں تکلیف اٹھائے وہ مانند اسکے ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرے نیز فرمایا کہ جسکی نماز نیک جسکی عیال بہت جگہ مال کم ہو اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرے تو وہ بہشت میں امن کے ساتھ رہیگا مثل میری ان انگلیوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں فرمایا کہ بعض گناہ ہیں کہ سوائے رحمتِ حصولِ معیشت کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ جسکی تین لڑکیاں ہوں انکو نفقہ دے نیز احسان کرے یہاں تک کہ وہ باپ کی تربیت سے متغنی ہوں تو خدا تعالیٰ اُس پر بہشت واجب کرتا ہے کوئی شک نہیں کہ شہوت کا سرد ہونا اور نکاح کا ترک کرنا تمام فوائد سے محروم کرتا ہے۔

آفاتِ کھاج | واضح ہو کہ جو فوائدِ کھاج کے پس اُنکے مقابل میں آفتیں اور بلائیں بھی جیسا کہ احتیاجِ مال اور شقتِ تحصیلِ مالِ حلال اور عورتوں کے حقوق میں خصوصاً ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں گوتا ہی کرنا اُنکے اخلاق و بد خوئی و اذیادینے پر مجبور کرنا ضروریاتِ مائیتاج کے سبب سے پریشانی خاطر ہو۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات صاحبانِ عیال دنیا میں بھسکے خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور جس کام کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں اُس سے باز رہتے ہیں۔ پس ہر کسی کو منور اور سمجھ ہے کہ اپنے نفس کیلئے جو فائدہ ہو۔ اپنے احوال کا ملاحظہ کرے جو فوائد اور ضرر بایں بیان کی گئی ہیں اُنکو دیکھے کہ اُسکے حقیقی کو نسا پہلو بہتر ہے پس اُسکو اختیار کرے لیکن افسوس جب تک کہ آدمی مبتلا نہیں ہوتا ہے اُسکی خرابی کو معلوم نہیں کر سکتا اور جب اُسیں گرفتار ہو گیا تو پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔

فصل (۳۴) | واضح ہو کہ قوتِ شہویہ کی بھید دونوں جنسین جنکا بیان کیا گیا اُنکی ضد فوائدِ عفت اور طریقہ اعتدال کا بیان۔ عفت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قوتِ شہوت ہر امر میں خصوصاً کھانے پینے اور کھاج و جماع میں قوتِ عاقلہ کی فرمانبرداری ہو یہ ایک حدِ اعتدال ہے جو شرعاً و عقلاً بہتر ہے اُنکی کمی و زیادتی مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ پس ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ گرسنگی کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے تو اس میں افراط کرنا بھی ممدوح ہو گا یہ گرسنگی ایسا نہیں اسلئے کہ غرضِ خلقتِ انسان بندگی ہے جو قوتِ و خوش طبعی پر موقوف ہے۔ اور گرسنگی ان چیزوں کو باطل کر نیوالی ہے۔ پس گرسنگی سے اس قدر کمی غذا مراد لیگنی ہے جو آدمی پر گراں نگر رہے اور اُنسا اُنکو غلبہ حیوانیت سے بچائے۔ یعنی طلبِ غذا میں منہمک نہ ہو۔ نیز درجہ کہ قوتِ زائل ہو اور مزاج کو خراب کر دے کیونکہ ایسی گرسنگی حدِ اعتدال سے خارج اور مقصودِ شارع کے خلاف ہے۔ واضح ہو کہ عفت کی مدح میں بہت سے اخبار و اردو مضمون ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ افضلِ عبادات عفت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عبادت عفتِ شکم و فرج سے افضل نہیں ہے۔ اس کے اعتدال کی نسبت جو اشارہ کیا گیا ہے وہ غذا کے متعلق ہے۔

کہ اس قدر کھائے کہ نہ گرائی معدہ محسوس ہونے لگے اگر سنگی کیونکہ کھانیکا مقصد زندگی و قوتِ عبادت ہے اور گرائی طعام آدمی کو سُست کرتی ہے اور عبادت کی مانع ہوتی ہے نیز اگر سنگی دیکو پریشان کرتا ہے اور کام سے باز رکھتا ہے پس ضرور اسی ہے کہ اس قدر کھانا کھائے کہ کھانیکا اثر اُس میں پیدا نہ ہو تاکہ وہ کھانے کے مشابہ ہو کیونکہ وہ نہ گرائی معدہ سے متاثر ہیں نہ اگر سنگی سے اسی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یعنی کھاؤ پیو اور اس میں اسراف نہ کرو۔ واضح ہو کہ مقدارِ غذا حسبِ اشخاص و احوال مختلف ہو رہی ہے لیکن ہر کما معیار یہ ہے کہ جب تک پوری خواہش نہ ہو کھانا نہ کھائے اور جب کھانیکا کیتھڑ خواہش بقی ہو تو غذا سے ہاتھ کھینچ لے کھانا کھانیکا غرض حصولِ لذت نہ ہو بلکہ عبادتِ خدا کیلئے قوت کا حاصل کرنا مقصود ہو۔ انواع و اقسام کے کھانے نہ کھائے بلکہ صبرِ روٹی خواہ وہ گہیوں کی ہو یا جوئی کسی ایک پر اکتفا کرے ہمیشہ گوشت کھانیکا عادت نہ کرے اور سخت اسکو ترک بھی نہ کر دے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی چالیس روز تک گوشت ترک کر دیتا ہے تو اُسکی خصلت خراب ہوتی ہے جو کوئی چالیس روز تک برابر گوشت کھاتا ہے تو وہ شگدل ہو جاتا ہے اور حد اعتدالِ غذا یہ ہے کہ رات دن میں ایک دفعہ کھانا کھائے اور بہتر یہ ہے کہ وقتِ سحر نمازِ شب سے فارغ ہو نیکی بعد کھانا کھائے یا عشا کی نماز کے بعد کھائے اور پھر نہیں کھاتا تو دو دفعہ ایک صبح دوسرے عشا کے وقت کھائے کھانا کھانیکا تہذیب و تربیت ہے اُسکے بعد خدا کا شکر بجالائے شروع میں اور آخر میں ہاتھ دھوئے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ شروع میں ہاتھ دھونا فقر کو زائل کرتا ہے کھانا کھانیکا ابتدا و انتہا نمک سے کھانے نیز اور بھی آداب ہیں جو احادیث میں موجود ہیں اہل معرفت نے اگر سنگی کی بہت ترغیب دلائی ہے اور تصحیح کی ہے کہ اسرارِ الہیہ کا کھولا جانا اور مراتبِ غلیبہ پہنچنا اگر سنگی پر موقوف رکھا گیا ہے چند حکایتیں بھی اگر سنگی پر صبر کرنے کے باب میں نقل ہوئی ہیں اور بعضونکے ذکر میں لکھا ہے کہ انھوں نے ایک ماہ یا دو ماہ یا ایک سال تک کھانا نہیں کھایا۔

لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے جو احادیث کے مفہوم سے جدا ہے اگر کیجیے بہتر بھی ہو تو کسی خاص گروہ کیلئے ہو گا۔ ہر شخص اس کا مکلف نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر نفس کی سرکشی حد سے زیادہ گزر چکی ہو اور اصلاح شدہ گرسنگی پر ہی موقوف ہو تو پھر سوائے اسکے چارہ نہیں ہے۔ اب رہا جماع اسکی اعتدال بھی ہے کہ اس مقدار پر انسان کفایت کرے جس سے مسلسل منقطع نہ ہو۔ سو وہ شیطان سے فالغ ہو جائے اور خطرات شہوت اُسکے دل سے نکلی اُٹیں اور ضعف بدن اور اختلال دین کی طرف منہ نہ ہو۔

دوسرا مطلب اُن صفات کے بیانیہ جو قوت شہویہ سے متعلق ہیں اور ہر دو خصلوں کو پیدا ہوتے ہیں۔

پہلی صفت دنیا کی محبت میں جس میں گہرا تفصیل میں ہے

فصل (۱) واضح ہو کہ دنیا فی نفسہ ایک حقیقت رکھتی ہے۔ اور حقیقت خود دنیا

دنیا مذہب کی حقیقت ہے نیز وہ تمام چیزیں جو روی زمین پر وجود ہیں۔ زمین سے مراد الما کہ بوغات و مکانات وغیرہ اور اشیاء روی زمین معدنیات و حیوانات و نباتات ہیں معدنیات کو انسان اپنے کاروبار کے آلات کیلئے حاصل کرتا ہے جیسے لوہے اور تانبے وغیرہ کو یا دوسرے کیلئے جیسے سونا یا چاندی وغیرہ اور نباتات کا حصول اغلب اوقات غذا و دوا و لباس کی واسطے ہے اب رہے حیوانات انکی تحصیل یا تو خدشہ نگاری اور کارفرمائی کیلئے ہوتی ہے جیسے اسب و استر و غلام و کنیز یا لذت کیلئے جیسے عورتیں یا انے ادا و تقویت حاصل کرنے کی واسطے یا انکے قلوب کی تسخیر کی خاطر بس یہی چیزیں ہیں جسے دنیا عبارت ہے خلیفہ کی ذیل میں انکو جمع فرمایا ہے (ذَیْنِ الدُّنْیَا حَبَّ السَّمَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِّیْنَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخِیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاتِ الدُّنْیَا) یعنی خواہشات سنوانی اولاد و سونے چاندی

کے ڈیر گھوڑے چارپائے زراعت ان سبکی محبت انسان کو نکلیں فرتن لگی ہے پس ہی چیز
 متاعِ حیات دنیا میں ان سبکی محبت ردائیں تو وہ مشہور ہے متعلق ہے مگر محبت تسخیرِ قلوب و غلبہ
 قویہ خصیہ سے تعلق رکھتی ہے یہ تو خود دنیا کی حقیقت تھی اب بندہ مکہ حق میں مرنے سے پہلے جس چیز
 سے انکا تعلق ہو اور جس چیز سے وہ لذت حاصل کریں وہی حقیقت دنیا ہے اور اُس چیز سے انسان
 کو دو قسم کا تعلق ہے ایک تعلق قلبی جسے محبت کہتے ہیں دوسرا تعلق جسمانی یعنی حصولِ لذت کی خاطر
 اُس چیز کی اصلاح و تربیت میں مشغول ہونا پس یہی محبت قلبی و تعلق جسمانی و لذت نفسانی بندہ کے
 حق میں حقیقت دنیا ہے نہ خود وہ چیز جس سے یہ محبت کر لے۔ ہاں بھی بھی خیال کرنا چاہئے کہ مرنے قبل
 جس چیز سے انسان محبت رکھے وہ سب کی سب مذموم ہیں مگر گزنیں کیونکہ آدمی کو اس عالم میں جن
 چیزوں کی خواہش ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہیں ایک وہ کہ جب تک فائدہ مرنے کے بعد ملتا ہے اور انکے حاصل کرنے کی
 غرض اور انکے اثر و نتیجہ کی خواہش عالمِ آخرت میں ہوتی ہے مثلاً علمِ نافع و عملِ صالح انسان ایسے بھی لذت
 اٹھاتا ہے بلکہ بڑا اوقات اُسکے نزدیک بھٹے تمام چیزوں سے لذت و محبوب ہوتی ہے اگرچہ ان چیزوں کا حصول
 اور ان سے لذت اٹھانا دنیا میں ہوتا ہے لیکن بھہ دنیا سے مذموم نہیں ہے کیونکہ اُس کا عہدہ اثرِ آخرت میں
 ملتا ہے اور چونکہ انکا حصول دنیا میں ہوتا ہے اسلئے انکو دنیا میں شمار کرتے ہیں اسی سبب سے چیزیں
 نے ناکو دنیا میں سے سمجھا ہے اور فرمایا ہے کہ (حُبِّ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الطَّيْبِ
 وَالنِّسَاءِ وَفَرْقَةٍ عَلَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) تمہاری دنیا سے تین چیزیں مجھ کو محبوب ہیں
 (۱) بوسہ خوش (۲) عورتیں (۳) نماز میری آنکھ کی روشنی ہے۔ باوجود اسکے کہ نماز اعمالِ آخرت
 سے ہے لیکن حضرت نے اُسے دنیا میں شمار فرمایا ہے پس دنیا سے مذموم وہ لذت ہے جو آخرت میں
 دوسری لذت کا ذریعہ نہیں ہے مگر گناہوں سے لطف اٹھانا اور زائد از ضرورت مباحات سے
 تنعم ہونا لیکن دنیا سے استعد حاصل کرنا جو بقائے حیات و معاشِ عیال و حفظِ آب و کیلئے ضروری

عمل صالح و عبادتِ حسنہ ہے جیسا کہ احادیث میں اسکی صحت کی گئی ہے حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ عبادت کے ستر جزو ہیں ان میں سب سے افضل طلبِ روزیِ حلال ہے نیز آنحضرت سے مروی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی کل ضروریات اور بوجھ کو دوسروں پر رکھے حضرت سیدجاوید علیہ السلام سے مروی ہے کہ دنیا دو قسم پر ہے ۱۱ وہ دنیا جو بقدر کفایت و ضرورت حاصل کی جائے ۱۲ وہ دنیا جو ملعون ہے جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی فراغت و وسعتِ عیال اور ہمسایوں پر احسان کرنے کیلئے دنیا میں روزی طلب کرے تو وہ خالص غرور و جل سے اسحالت میں ملاقات کرے گا جبکہ اسکا مٹنے مثل جو دیویں رات کے چاند کے روشن ہوگا حضرت صادق علیہ السلام مروی ہے کہ جو کوئی عیال کیلئے روزی میں لگے گا کرتا ہے تو گویا وہ راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے تحقیق کہ جو کوئی طلبِ روزی میں غربت و سفر اختیار کرتا ہے خدا اسکو دوست رکھتا ہے نیز فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کو بسبب آخرت کے یا بسبب دنیا کے آخرت کو ترک کر دے انھیں حضرت علیؑ نے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں دنیا کو طلب کرتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں کہ یہ لطیف متوجہ ہو حضرت نے فرمایا کہ تیری اس سے کیا عرض ہے اُس نے عرض کیا کہ میں اور میرے عیال اُس سے فائدہ اٹھائیں صلہ رحمی کا لائیں تصدق کریں حج و عمرہ عمل میں لائیں فرمایا کہ دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ طلبِ آخرت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وقتِ زراعت کا کام کرتے اس طرح پر کہ قدم مبارک آگے پسینہ میں بھگتے تھے ایک شخص نے عرض کیا آپ کے کام کونیا لے کہاں میں کہ آپ خود کام کرتے ہیں فرمایا کہ زمین پر پیدا رہی انھوں نے کی ہے جو مجھ سے اور میرے باپ سے بہتر ہے عرض کیا کہ کون اشخاص میں فرمایا کہ رسول اللہ و امیر المؤمنین علیہ السلام اور تمام میرے اجداد و برگوارانے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے اور زراعت کی جو یہ عمل انبیاء و مرسلین و اوصیاء و صالحین کا ہے اس مضمون میں انجبار بہت سے ہیں پس زیادتی رزق و توسیعِ نفقہ عیال و صرف راہِ خدا کیلئے کوئی کام کرنا دنیا سے مدد و حاجت میں سے ہے بلکہ ہر مومن کو لازم ہے کہ طریقہ کسبِ حلال پیدا کر کے اُس سے اپنی ضروریات کو حاصل کرے

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ نیک بندہ
 جسکی روزی بت المال سے مقرر ہو اور اپنے ہاتھ سے کوئی شغل کرے پس حضرت داؤد علیہ السلام نے
 چالیس روز رات دن گریہ کیا خدا تعالیٰ نے اُنکے لئے نوبہ کو نرم کیا ہر روز ایک زرہ تیار کرتے تھے ہر روز
 کو فروخت کرتے تھے یہاں تک کہ بیت المال سے تنفی ہوئے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کلمہ
 کہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں نماز و روزہ پکالتا ہوں عبادت پروردگار کی کرتا ہوں روزی مجھ کو
 ضرورت کی حضرت نے فرمایا کہ نجدان تین آدمیوں کے پھد لکھ شخص ہے جسکی دعا مستجاب نہیں ہوتی ان آیتوں
 پایا جاتا ہے کہ ہر ایک مومن کو سزاوار ہے کہ راہ کسب حلال و طیب پیدا کرے ایسا کا نام حریت اور آزادگی
 کیونکہ علمائے اخلاق کے نزدیک آزادی کے دو معنی ہیں ایک تو یہی چنگا کر ہوا دوسرے ہوا وہوس سے رہائی اور بندگی
 قوت شہویہ سے خلاصی جبکا نام عفت ہے اسکی ضد بندگی ہوا وہوس ہے جو قوت شہویہ کی زیادتی سے متعلق
 اور لہذا اول یعنی طریقہ کسب حلال کی رقیبت و بندگی یعنی انحصار ہے یعنی لوگوں کا دست مگر ہونا اُنکے مال پر
 نگاہ کرنا اور اپنی اور اپنے عیال کی روزی لوگوں کے حوالے کرنا خواہ بطریق حرام مثل ظلم و تعدی و غضب و
 دزدی یا خیانت یا غیر حرام مثلاً صدقہ لینا اور مال مردم کو فضول حاصل کرنا بلکہ مطلقاً کوئی چیز لوگوں سے لینا
 آزادی نفس کو زایل اور آدمی کو گروہ و اصرار سے خارج کر دیتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ بندگی و رقیبت باہمی
 صفات مذکورہ و حالات غیبیہ میں سے ہے کیونکہ اسکی ایک قسم یعنی بطریق حرام لوگوں کا مال حاصل کرنا علانہ
 کہ موجب عذاب اخروی ہے ایک قسم کی گدائی ہے جو بشری و بیحیائی کیساتھ جمع ہوئی ہے اور ذلت و پستی یہ
 مشتمل ہے بیشک اس سے زیادہ کونسی ذلت اور پستی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی فقیر و نیاز پرستم کرے جس پر تعدی
 و خیانت سے اسکا مال اُڑائے اور اپنے اور اپنے عیال کے صرف میں لائے اب رہی دوسری قسم یعنی بطریق غیر
 لوگوں سے لینا اگرچہ باوجود استحقاق حرام نہیں ہے لیکن چونکہ انسان کو بس میں بھی دوسرے کے ہاتھ کی طرف دیکھنا
 پڑتا ہے لہذا یہ بھی ذلت و انکساری سے خالی نہیں آدمی خدا کے سوا دوسرے سے طمع رکھتا ہے اور اس سے

انہی تین چیزوں کے حاصل کر نیکے لئے تمام عالم مشغول ہے مگر بیکار اور کاہل جو بچپن سے لغویات میں پرورش پائے ہیں وہ دوسروں کے دست نگر رہنے کے عادی ہیں اور ان کو کوئی سبب سے چوری اور گدائی کا ظہور ہوا۔

فصل (۳) واضح ہو کہ دنیا خداوندگانِ خدا کی دشمن ہے خواہ وہ بندے خدا کی دنیا کی نعمت اور اس کی بقدری دوست ہوں یا دشمن۔ خدا سے دشمنی یہ ہے کہ اُس کے بندوں کے راستے بے اعتباری و زوال و بیوفائی کو مسدود کرتی ہے اُن کو اپنی آرائش ظاہریہ پر فخریت کرتی ہے۔ اسی سبب سے جو روزی خدا نے اُن کے لئے خلق کی ہے اُن پر نظر نہیں کرتے اور دوستانِ خدا کے اعلیٰ عداوت یہ ہے کہ اپنے کو ہر لحاظ سے اُن کی نظر میں جلوہ دیتی ہے اپنی نعمتوں کو اُن پر ظاہر کرتی ہے تا اُن پر حسرت و غم ہو اور اُس کا ترک کرنا اُن کو تلخ و ناگوار ہو۔ دشمنانِ خدا سے اُس کی دشمنی یہ ہے کہ اپنے دام کو اُن کے راستہ میں بچھا کر مکر و فریب سے اپنی طرف کھینچتی ہے اُن کی گردن کو اپنے پھنڈ میں ڈالتی ہے اُن کے ساتھ محبت و دوستی کرتی ہے تاکہ اُن کا دل اُس کی طرف مائل ہو اپنے مکر سے اُن کو امین اور اُن کے دلوں کو اپنے سے مطمئن کر کے ایک دم اپنے دامن کو اُن کے ہاتھ سے چھڑا لیتی ہے اُن کو پشیمانی و ندامت و اندوہ و حسرت میں چھوڑ دیتی ہے وہ بے نصیب تمام سرمایہ کو کھو کر اپنی سعادتِ ابدی سے محروم ہو کر آتشِ حسرتِ سینہ میں روشن کر کے فراق میں دنیا سے خدا کے نامے کرتے ہیں اُس کے مکر و فریب سے آہ کھینچتے ہیں (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَلَا يَخَفُ عَذَابُ الْعَذَابِ وَلَا لَهُمْ نَصْرٌ وَنَاصِرُونَ) یہ وہ لوگ ہیں جو مروجِ حیاتِ چند روزہ دنیا کو نعمتِ آخرت کے بدلے خرید چکے ہیں اور عذابِ ابدی میں گرفتار ہوئے ہیں نہ ان کا عذاب کم ہوتا ہے نہ کوئی اُن کی اعانت و یاری کرتا ہے آپ دنیا کا فریب نکھائیے کہ یہ خدا اور اُس کے بندوں کی دشمن ہے۔

اشعارِ ثنوی رقمہ شیریں من تصنیفِ ترجم

عقد میں تو زلِ دنیا کو نہ لا ہے نہایت بیوا بھیجے بے وفا
حسبِ دنیا دل سے تو اپنے کمال زینتِ دنیا بے دین پر خاک ڈال
دیکھ مائل ہو نہ دنیا کی طرف حیف اعلیٰ جاے ادنیٰ کی طرف

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک پریشہ کے برابر ہو تا تو کافر کو
اُس سے ایک گھونٹ پینے دیا جاتا فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو اٹھنے سے پہلے دنیا کے کام میں مشغول ہو تو کچھ
اُس کو خدا کے نزدیک راہ نہیں ہے خدا اُس کے دل کو چار خصلتوں میں گرفتار کرتا ہے غم و غصہ اور ایسی گرفتار
رتی ہے کہ اُس سے ہرگز فلاح نہیں ہوتا۔ اُسکی جہتِ ضرورتیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں کبھی وہ پوری نہیں
ہوتیں آپ نے گرفتِ سارا دنیا کو دیکھا ہے کہ انگلی آرزوئیں پوری ہوئی ہوں یا انگلی ضرورتیں رخ
ہوئی ہوں کسی روز ایسا نہیں ہے جو کسی زکسی امر میں گرفتار نہ ہوں غلبوں کہ اگر غم ہے تو ایک غم کا
ہے گرفتارِ دائم دنیا کو ہر گز ہی سوچنے کے ہوئے ہیں انھیں حضرت نے فرمایا کہ تعجب اور ہزار تعجب ہے
اُس شخص سے جو خدا نہ باقی و پائدار کو ترک کرے اور جو گھر فرما ہو بیوا لا ہے اسکے متعلق عمل کرے
حدیثِ قدسی میں وارد ہوا ہے کہ ایلیٰ زید آدم جو کچھ کہ مال ہے وہ میرا مال ہے اُس مال سے تجھے کچھ
نہ لگا کر وہی جو تم نے تصدق کیا اور آگے بھیجا یا کھایا یا پینا اور پڑا گیا یا لیکر وزید عالمِ قربتان پر گزرتا
اور کہہ کرے رکھ فرما دی کہ آؤ اپنے اہل دنیا کو جو پرلے کفن پہنے میں خجے استخوان بوسیدہ میں دیکھو آہن
حضرت سے مروی ہے کہ دنیا گھر اُسکا ہے جو کوئی گھر نہ رکھتا ہو دنیا مال اُسکا ہے جو کوئی مال نہ رکھتا ہو
جو کوئی عقل نہیں رکھتا اُسکو جمع کرتا ہے اُسکی وجہ سے دشمنی کرتا ہے جو کوئی دانائی نہیں کرتا ہے
اُس پر حد کرتا ہے جو شخص بصیرت نہیں رکھتا اُسکے حصول کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اُسکے حاصل ہونے کا
یقین نہیں رکھتا فرمایا کہ جس روز سے خدا تعالیٰ نے دنیا کو خلق کیا اُس پر نظر نہیں کی قیامت کے روز
دنیا عرض کرے گی ایذا اچھکوائے دوستوں کیلئے جو کم درجہ کے ہیں مگر کہ خطاب ہو گا کہ خاموش ہو کہ

میں نے کبھی اُنکے لئے دنیا میں تجھ کو پس نہیں کیا کچھ کو تو نرن سیدے پسند کروں نہ روایت یہ ہیں ایک طائفہ
کو لائینگے جسکے اعمال نیک تھامہ کے پہاڑ کے مثل ہونگے پس خداوند عالم کا حکم ہو گا کہ انکو جہنم میں بھیجیں
بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہونگے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے اور روزہ
رکھنے والے اور زکوٰۃ کو بیداری کر نیوالے ہونگے لیکن طالب دنیا ہونگے بدوی ہے کہ ایک روز حضرت پیغمبر
نے دولت سر سے تنگلہ اصحاب کو خطاب فرمایا کہ آیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ خدا جیسے اندھے بن کو
زائل کرے اور اُسکو دنیا کر دے آگاہ ہو کہ جو کوئی دنیا پر مائل ہو اور اُسکے کاروبار نے دنیا میں طول
کھینچا ہو حق تعالیٰ اُسکے دل کو اندھا کر تا ہے جب قدر دنیا کی خواہش زیادہ ہوتی ہے استدر اُسکے دل کا
اندھا پن زیادہ ہوتا ہے جو کوئی دنیا سے دوری کرتا ہے اُسکے علائق سے پرہیز کرتا ہے اپنی نیکی
کم کرتا ہے حق تعالیٰ اُسکو علم عطا کرتا ہے بغیر اسکے کہ دوسرا اُسکی رہنمائی کرے نیز اصحاب سے اپنے
فرمایا کہ میں تمھارے فقر سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ تمھاری مال داری سے خوف کرتا ہوں کہ دنیا تمھارا
طرف رخ کرے جیسا کہ تم سے پہلو کی طرف اُس رخ کیا ہے پھر تم اُسپر رغبت کرو جیسا کہ اُن لوگوں نے
اُسکے ساتھ رغبت کی پس یہ تم کو ہلاک کرے جیسا کہ اُن لوگوں کو ہلاک کیا ایک روز فرمایا میرے بعد قرب ہے
کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو پاکیزہ غذا کھائینگے اور خوبصورت عورتیں کریں گے ملبوس نفیس ہئینگے خوشنما کھڑکیوں
پر سوار ہونگے انکا پیٹ کبھی نہ بھرے گا انکا نفس کبھی قناعت نہ کرے گا انکا دنیا کے کاموں میں مشغول رہینگے۔
اُسکی پرستش کریں گے اپنی خواہشات کی اطاعت کریں گے پس محمد بن عبد اللہ سے ایک حکم لازمی ہے کہ بعض
اُن زمانہ والوں کو دیکھو جو تمھارے فرزندوں کے فرزند بنے ہوگا انکو سلام کریں اُنکے رضیوں کی عیادت
کو جائیں اُنکے جنازہ میں شریک ہوں اُنکے بڑے ہونکا احترام کریں پس جو کوئی اسکی مخالفت کرے ان
امور کو بجالائے تو وہ گویا دین اسلام کے ضرب کریں امانت کرنیوالا ہے فرمایا کہ تجھ کو دنیا سے کیا
کام ہے میری مثال دنیا کے ساتھ اکیسوا کی ہی ہے جو ہم گمراہیں نیچے درخت کے آگے لگیا

اُسکے سایہ میں آرام لے اور چھوڑ کر چلا جائے حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے کہ دلے ہو صاحب دنیا کہ وہ کیونکر میرا گیا اور اُسکو چھوڑ گیا کس طرح اُسکو عزیز رکھتا ہے اُسپر اعتماد کرتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے آخر کار دنیا اُسکو خراب کرتی ہے اُس سے جدا ہوتی ہے اُنپر افسوس ہے جو دنیا پر فریفتہ ہوتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ کیونکر اُنکے ساتھ دنیا سلوک کرتی ہے وہ پھندا اُنکے گلے میں ڈالتی ہے جسے وہ مکر وہ سمجھتے ہیں یعنی موت اور اُن چیزوں سے جدا کرتی ہے جنہیں وہ دوست رکھتے ہیں اور جو وعدے خدا نے کئے ہیں ظاہر ہوتے ہیں وہ اس شخص پر جو ایسی حالت میں صبح کرے کہ دنیا کی فکر اُسکے دلیس ہو اور عمل اُسکا گناہ ہو وہ کیونکر قیامت میں اپنے گناہوں سے رسوا نہ ہوگا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبابل کو دیکھا کہ اپنے واسطے مکان بناتی ہے فرمایا کہ اس حیوان کیلئے تو مکان ہے مگر میرے پاس مکان بنانا حواریتین نے عرض کیا کہ اگر آپ کو مکان کی خواہش ہے تو ہم بھی آپ کے لئے مکان تیار کر تے ہیں حضرت نے انہیں دریا کے کنارے لائے اور کہا کہ دریا میں میرے واسطے مکان تیار کرو سب نے عرض کیا ہے کیونکر ہو سکتا ہے فرمایا کہ نہیں جانتے ہو کہ دنیا مثل دریا کے ہے اس میں ہر روز کتنی حیات توتلی اور غرقاب ہوتی ہے لیکن کسی تختہ کا نشان پیدا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اے نبی تجھے اس مکانے کیا تعلق جو طالمین کا ملجا وادھا ہے یہ مکان تیرا نہیں ہے اپنے دلوں سے فارغ کر اور اپنی ہوس کو اس سے الگ کر دے کہ یہ بہت برا گھر ہے مگر اس شخص کیلئے ہے جو اس پر عمل کرے اے موسیٰ میں کینکھ میں ظالم کے بیٹھا ہوں تاکہ مظلوم کے حق کا اُس سے بدلہ لوں اے موسیٰ محبت دنیا کی امتیاز نہ کر کیونکہ کوئی گناہ کبیرہ میرے نزدیک اس سے بدتر نہیں ہے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مرد کو راستہ میں دیکھا کہ خوف سے روتا ہے بعد واپسی بھی اُسکو روتے دیکھ کر درگاہ خداوندی میں مناجات کی کہ اے خدا تیرے خوف سے تیرا بندہ روتا ہے حق تعالیٰ کا اس وقت خطاب ہوا کہ اے پسر عمران اگر وہ اس قدر گریہ کرے کہ اُسکا دماغ آنسوؤں میں شریک ہو کر اُسکی آنکھوں سے بہ جائے اپنے ہاتھوں کو

میری درگاہ میں اس قدر بلند کرے کہ خشک ہوں تو بھی اُسکو نہ بچھوٹکا اسوجہ سے کہ وہ دنیا کو درست کہتا
ایک شخص نے سردار اولیا سے عرض کیا کہ دنیا کی تعریف بیان فرمائیے حضرت نے فرمایا کہ کیا تعریف کروں
اگر کوئی یہاں تندرست ہو تو بیکہ نہیں ہے اگر بیمار ہے تو پشیمان ہے جو محتاج میں وہ غمگین جو مالدار
میں وہ مبتلا و مفتون میں اگر حلال سے پیدا کریں تو اُس کا حساب دینا ہوگا اگر حرام سے پیدا کریں تو
لئے عذاب ہے دنیا سانپ کی مانند ہے کہ جب کاٹا ہر نرم اور جبکہ باطن میں نہ ہر ہے انھیں حضرت
کی بعض نصیحتوں میں ہے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھاؤ کہ اُسکی محبت آدمی کو اندھا بہرہ اور لگا کرتی ہے اور
ذلیل و خوار کرتی ہے پس اپنی عمر کو معلوم کر کے گزرے ہوئے زمانہ کا عوض ادا کرو آج کے کام کو کل پر
نرکتو جو لوگ ہلاک ہوئے اس طرح ہلاکت کو پہنچے ہیں وہ اپنی زندگی کو آرزو میں صرف کرتے رہے تاخیر
کام لیا یکا یک حکم خدا پہنچا کوچ کا وقت آیا در اٹھا لیکہ وہ بستر غفلت پر سوتے تھے پھر یکا یک خوشنما ملکوں کا
قبر کی اندھیری میں لگیئے نجات کا دروازہ اُن پر بند کیا گیا اُنکے جو رو بچے اُنسے کنارہ کش ہوئے اُنکا مال و
اسباب آپس میں تقسیم کر لیا گیا ایسے المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی گانی چند روزہ کہیں تکو معز
ندے کہ دنیا رنج و بلا کا گھر ہے اسکی ناپایدار آرائش ہے اسکے حالات تزلزل میں اور اسکے رہنے والے
مشوش و مضطرب اسکے عیش و ناکوار ہے اور اسکی راحت ناپایدار اہل دنیا بد فیر بلا اور مہر بار بار
میں مبتلا ہیں بندگانِ خدا خوب جانلو کہ تم اُس نرکتیں ہو کہ جس میں تم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جنکی عمر
بہت بڑی تھی جنکی جماعت بہت زیادہ تھی اُنکے شہر خوب آباد تھے اور اُنکا شہر بہت بڑا و وسیع تھا
آز و نئے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملکر بیٹھتے تھے اور آپس میں عہد شادی و خرمی کیا کرتے تھے لیکن
جب رات آخر ہوئی دن نکل آیا تو اُنکی زبان خاموش ہو گئی اُنکے منہ میں خاک تھی اُنکے مکانات خالی
رہ گئے اُنکا نام و نشان مٹھو و زکار ہے مٹ گیا اُنکے قصر و زنگارنگی قبر سے اُنکا فرش زیریں خاک
گور سے بد گیا اہل قبور ایک دوسرے پر لیٹان و دوہر میں تمام ہمایہ دار ہیں لیکن ایک دوسرے سے

رحمت میں ضایع کرے حضرت سیدنا ساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا منہ پھیرے ہوئے
جاری ہے اور آخرت توجہ ہے کہ آ رہی ہے ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہو سکی
کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھائے۔

اشعار شبنوی لقمہ شیریں من تصنیف ترجمہ
عاقلوں نے خوب سمجھ دی ہے دنیا کی کو اسطرح کر تو خیال
آیا ہے دنیا میں تو جس روز سے بیٹھ دنیا سے ہے تو پھیرے ہوئے
گو یا منہ تیرا طرہ سب عقی کے ہے کر رہا ہے منزل عقی کو طے
ساتھ رکھ لے کچھ تو زود آخرت تاکہ حاصل ہو خدا و آخرت

واضح ہو کہ جو کوئی دنیا سے دل اٹھاتا ہے اور دنیا سے پرہیز کرتا ہے وہ اپنی بساط کو زمین اور آسمان
فرش کو خاک سمجھتا ہے اس نے دنیا سے قطع تعلق کیا ہے جو کوئی دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے نزدیک
تمام تکالیف دنیا کے سہل و آسان ہو جاتے ہیں خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو گویا اہل بہشت کوشت
میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں دیکھتے ہیں تمام اشخاص ان کے شر سے بے فکر ہیں ان کا دل غلجین ہے ان کا جو
دنیا میں ہلکا ان کا کام دنیا میں تھوڑا دین میں روز کی تکلیف کو اپنے پرگوارا کر کے مقام ہنگامی میں راحت
ابدی کے ساتھ پہنچے جب رات ہوتی ہے خدمت پروردگار میں کہڑے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں
آتش جہنم سے نجات طلب کرتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو آدمیوں سے حلیم و دانائی و نیکی پر ہر گز ہٹنے
کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں خوف و عبادت سے چوب تراشیدہ کے مانند زان میں جو کوئی ان کو دیکھتا ہے
وہ گمان کرتا ہے کہ بیمار و مریض میں حالانکہ ان کو کوئی مرض نہیں ہے نہ انکی عقل پریشان ہے بلکہ ان کو پورے
خوف اعمال عبادت خدا کے باعث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر انصاری سے فرمایا
کہ ایجا بر دنیا سوائے غذا یا جامہ یا عورت کے دوسری کیا چیز ہے یا کیا ہو سکتی ہے اے جابر

اہل ایمان دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ ایجا بر آخرت دائر قرار و اربقا ہے دنیا نمرل زوال و فنا ہے
لیکن اہل دنیا غفلت میں ہیں جو جتنی اکو یاد نہیں کرتے حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آبِ دیرپا
کے مانند ہے جو کوئی پیسا اسکو پیٹتے جاتا ہے اسکی تشنگی اور زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جانا
فرمایا کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ و ہارون کو حکم کیا کہ فرعون کو دعوت دینے کی واسطے جائیں تو انکو وحی کی
کہ اگر میں چاہوں تو زینت دنیا کی اسقدر تمھیں دوں کہ جب فرعون تمکو دیکھے تو اپنی خمر و بچا رگی کو بچپنے
لیکن میں نے دنیا کو تم سے لیلیا ہے تم پر دنیا کو تنگ کیا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح سلوک
کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں کو ان سے دور کرتا ہوں جیسا کہ مہربان چرواہا اپنی بکریوں کو جائے خطرناک و گیارہ ہرناس
سے دور کرتا ہے میرے نزدیک یہ انکی ہستی نہیں ہے بلکہ اس سبب سے انکے نصیب کو اپنی کرامت سے
کامل کرتا ہوں یقیناً نے اپنے فرزند کو نصیحت کی اور کہا کہ ایفرز ند دنیا کو آخرت کیلئے بھی ڈال کہ دونوں
فائدہ حاصل کیا جائے اور آخرت کو دنیا کیلئے نہ بیچ تاکہ دونوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ایفرز ند تیرے سامنے آدمی
اولاد کی واسطے بہت سا مال جمع کئے مگر نہ مال انکے واسطے باقی رہا اور نہ اولاد ایفرز ند تحقیق کہ تو ایک
بندہ فردوس ہے تجھکو ایک کام کا حکم دیا گیا ہے اور فردوسی کا وعدہ کیا گیا ہے پس اپنا کام کر اور
فردوسی لے دنیا میں مثل گو سفند کے بسر کر کہ کھیت میں گرے اسکو کھائے اور موٹا ہوا آخر اسکا
موٹاپن اسکے ذبح کا سبب ہو جائے دنیا کو ایک پل جان جو ایک نہر پر ڈالا گیا ہے جو کوئی اس پر سے گزرتا ہے
دوسرے وقت ہرگز اس پر سے نہیں گزر سکتا پس ہرگز یہاں نہ ٹہر اور اسکی تعمیر میں مشغول نہ ہو کیونکہ تجھکو اسکی
نسبت حکم نہیں دیا گیا ہے ایفرز ند تجھکو پروردگار کے روبرو چار چیزوں کا حساب دینا ہو گا (۱)
جوانی کو کن چیزوں میں صرف کیا (۲) عمر کو کس میں برباد کیا (۳) مال کہاں سے پیدا کیا (۴) مال کو کس طرح
خرچ کیا پس آدہ ہوا و جواب کیلئے مستعد ہو جا دنیا کا غم نہ کھا کہ غم کھانیکے لائق نہیں ہے کیا یہ اچھا
مستور ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تیرے ہاتھ نہیں لگتی مگر یہ کہ تجھ سے پہلے بھی کوئی اسکا مالک تھا اور تیرے

بعد بھی کوئی نہ کوئی اُسکا مالک ہو گا یہاں صبح و شام کے کھانیکے سوائے کوئی چیز کچھ کو حاصل نہیں ہوتی
لہذا صرف کھانیکے لئے اپنے کو مملکت میں نڈال دنیا میں مثل روزہ دار کے بسر کر کہ آخر میں افکار کے
کوئی شک نہیں ہے یہ زمین ہی زمین ہے جہر و دوسرے بھی چلے ہیں۔ یہ سامان وہی سامان ہے
جسکو گزشتگان اپنے صرف میں لائے ہیں۔ اگر تو بادشاہ ہے تو اُسکو بہت سے بادشاہ چھوڑ گئے ہیں
اگر تو فرماں ہے تو خیال کر کہ بہت سے زراعت کرنے والے اس میں ختم ہو چکے ہیں۔

اشعارِ ثنوی لقمہ شیریں میں متصفیٰ ترجمہ

بیوفا ایسی عروسِ دیر ہے	مہر جس کا شوہر کو قہر ہے
ایک حالت پر نہیں دنیا دُور	طالب دنیا کی حالتِ زبور
ہے یہ دنیا عرصہ گاہ امتحاں	شادی و غم ہے ہمیشہ تو اماں
ہر گہری ہے موت تیری تاکیں	اکیڈن جانا ہے تجھ کو خاکیں
یہ نہیں ہوتی ہے ہرگز صبح و شام	زندگانی ہو رہی ہے اختتام

بعض حکمائے کہلے کہ دنیا تمہی میں نہیں تھا وہ ریگی میں نہ ہو گا پس کس طرح دل اُس سے لگایا جائے
کس لذت کی اُس سے توقع کی جائے حقیقت میں اسکا عیش ناگوار اسکی روشنائی تیرے تار ہے ہل نہ
ہمیشہ اس خوف و اندیشہ میں کہ کس روز یہ نعمت ہاتھ سے جاتی ہے یا کونسا حادثہ واقع ہوتا ہے یا
کونسا ایسا وقت آتا ہے کہ موت آجاتی ہے بسر کرتے ہیں دنیا میں کونسی چیز ایسی ہے کہ آدمی جس سے خوش
ہوتا ہو جسکے ساتھ کوئی غم نہ ہو۔ دنیا شیطان کی ایک دوکان ہے اُس دوکان سے کوئی چیز نہ لے کہ تیری طلب
میں دنیا نکلتی ہے تجھ کو کپڑی ہے اور جو کچھ تو نے لیا ہے اُسکو واپس لیتی ہے کہ لگایا ہے کہ اگر دنیا طلا
ہوتی اور آخرت سفال تو بھی عاقل سفال کو باقی رہنے والی ہے باقی اُس طلا کے خوف ہو نیا لایا ہے
اختیار کرتا حقیقتاً سفالِ فانی اور آخرت طلا ہے باقی ہے اگر سفال نہ ہوتی تو خدا اپنے دشمنوں کو

دنیا ایک پتھر کو وحی ہوئی کہ آدمیوں کے ساتھ دشمنی کر نیے پر پزیر کر ورنہ میری نظر سے گر جاؤ گے اور
 اُسوقت میں دنیا کی نعمتیں تم پر نازل کروں گا مروی ہے کہ جب خاتمِ انبیاء مبعوث ہوئے تو ابلیس کا لشکر
 اُسکے اطراف جمع ہو کر کہنے لگا کہ خدا نے ایک پتھر کو بھیجا ہے جسکی ایک امت قرار دی گئی ہے ابلیس نے
 کہا کہ کیا اُسکی امت دنیا کو دوست رکھیکے انھوں نے کہا کہ ہاں؟ اُسوقت ابلیس نے کہا کوئی پروا نہیں
 وہ بت پرستی نہیں کرتے نہ کریں میں رات دن اُنکو اسی مشغلہ میں لگاؤں گا کہ مالِ خلاف حق حاصل کر کے بچا
 غور پر صرف کریں اور خدا رکوندیں پس اُنہیں ایسوجہ سے تمام خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ایسے کہا گیا کہ
 (عقل مندین گروہ میں ۱) وہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے قبل اسکے کہ دنیا اُس سے ہاتھ اٹھالے (۲)
 وہ کہ اپنی قبر کی تعمیر کرے قبل اسکے کہ اُسجگہ جائے (۳) خدا کو اپنے سے راضی رکھے قبل اسکے کہ ملاقات کرے
 ایک امیر نے کسی سن رسیدہ سے جسکی عمر کمینوس برس کی تھی سوال کیا کہ اپنے دنیا کو کیونکر دیکھا ہے اُس نے جواب دیا
 چند سال سختی و بلا میں اور چند سال آسانی و بہولت میں گزرے اور یہ وقت مال دنیا کے ساتھ بھی گزر جاتے
 پس کیونکہ ایک دنیا میں آئے دوسرے دنیا سے جاتا ہے اگر کوئی دنیا میں نہ آتا تو آدمی تمام ہو جاتے اور اگر
 آدمی نہ مرتے تو آدمیوں کیلئے دنیا کی جگہ تنگ ہوتی اُس میر نے کہا مجھ سے کسی چیز کی خواہش کر رہے تو اُس نے
 ہاتھ میری عمر گزشتہ کو واپس دے؟ اور آئیو الی موت کو دور کر رہا میر نے جواب دیا کہ یہ میری قدر میں
 ہیں ہے پس اُس نے کہا کہ مجھ کو بھی تجھ سے کوئی کام نہیں ہے بزرگانِ دین میں سے ایک بزرگ کا قول
 ہے کہ بہشت ایک مقام ہے اور اس سے زیادہ اُس شخص کا دل آباد ہے جو اُسے آباد کرے اور دنیا ایک مکان
 لب و برباد ہے اور اس سے زیادہ اُس شخص دلِ خراب و برباد ہے جو دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے بہت سے
 عادیثِ مذرت و بیوفائی دنیا میں وارد ہوئے ہیں حضرت روح الامین نے حضرت نوح سے جبکو دوسرا ر
 سو سال کی عمر عطا ہوئی تھی پوچھا کہ اپنے دنیا کو کس طرح پایا؟ حضرت نے جواب دیا دنیا کو مثل ایک مکان
 نے پایا جسکے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتا ہوں

مذمتِ دنیا میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے اسکو اپنے کسی دوست کی واسطے نہیں کیا بلکہ انکو اس سے
پرہیز کرنا حکم دیا ہے ان لوگوں نے بھی اُس سے دل اٹھایا اور بقدرِ ضرورت حاصل کر کے باقی کو اٹھ
بھیج دیا۔ لباس اتنا ہی لیا جو بد کو ڈھانک لے اور غذا اتنی ہی حاصل کی جس سے حیات باقی رہے اور
اشعارِ ثنوی لقمہ شیریں میں تصنیف ترجمہ

کیجیو دنیا کو حاصل اسقدر	جس سے عقبی کو پہنچے کچھ ضرور
ہاتھ سے دنیا کو کھو کر تو نہ بیٹھ	مفلس و محتاج ہو کر تو نہ بیٹھ
آخرت کو کھو نہ دنیا کے لئے	پر مہم صافی ہو نہ دنیا کے لئے
لے کے دے دنیا کو عقبی کے عوض	نفع دونوں سے ہو تو انفع

دوستانِ خدا نے دنیا کو نسلِ گزر گاہ سمجھا ہے اس سے سوائے توشہ کے کچھ نہیں چاہا اپنی دنیا کو خیر
ویران کیا اور آخرت کو معمور و آباد کیا (صبر و اقلید و نحو و اطو نیلا) تھوڑی
مدتِ رحمت پر صبر کر نیسے ہمیشہ کیلئے راحت و نعمت حاصل کر گئے لہذا آپ بھی انگلی پر وی کھجے
اس دنیا سے دلو اٹھائیے واضح ہو کہ دنیا کیلئے تمہا نہیں شاہانِ عرب و عجم کو دیکھئے کہ
اپنی سلطنت و لشکر سے قبر میں کیا لیکئے سیلاطین ترک و دلم کو ملاحظہ کیجئے کہ سوائے رومی کے ایک
نوالے کے دنیا میں سے اور کیا کھا گئے۔

اشعارِ لقمہ شیریں میں تصنیف ترجمہ

گر نہ ہو دنیا موافق کرنے رنج	ہاتھ سے ہرگز نہ کھو عقبی کا گنج
تارکِ دنیا یہی کہتے ہیں سب	ہے بھیجہ فائدہ اس سے بے کب
گذرے کیسے کیسے شاہانِ سلف	ہو گئی ہے سلطنت انکی تلف
خضر و نوشیروان و قیباد	کسکو دنیا سے ہوا اضر و فاد

عرصہ عالم میں جو تھے پہلو اس
 خاک میں ہو گئے کیا کیا حواں
 سام و زل و رستم و افراسیاب
 مرے پیچھے ہو گیا ہے انقلاب
 پر جب گرا شمع بہادر و صف شکن
 ہو گئے ہیں خاک ان کیسے بدن
 کیسے کیسے دہرے اٹھے حکیم
 رکھتے تھے جو حکمت و عقل سلیم
 کس جگہ دہوئیں کہاں پائیا
 بو علی سینا و جالینوس کا
 وہ حکومت وہ شرف کسجا ہوا
 زیب تن کرتے تھے جو شاہ و وزیر
 پادشاہوں کا کہاں تخت و تاج
 مانتے تھے جو گہر پوشاک میں
 اطلس و کنو اب و دیبا و حریر
 سو رہے ہیں سب کے رنج و زنجیر
 ہو گئے ہیں خاک سارے اتھوڑا
 انکو دنیا نے ملایا خاک میں
 ہو چھنے والا کوئی ان کا نہیں
 قبر کا باقی نہیں نام و نشان

فصل (۴) واضح ہو کہ دنیا کے چند صفات و حالات میں ہر ایک صفت کو
 دنیا کی مثالیں اور تشبیہات ۶ دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس وجہ سے بہت سی مثالیں
 دنیائے عذار کی ہیں (۱) مثال۔ خداوند عظیم نے کتاب کریم میں دنیا کی بے ثباتی و عسرت
 زوال کی ایک گمانش سے تشبیہ دی ہے جو زمین سے اگتی ہے بسبب بارش کے اُس میں چند
 تر و تازگی پیدا ہوتی ہے پھر جب آفتاب اُسر چمکتا ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے اور اُسکو ہوا متفرق
 و پریاں کر دیتی ہے نیز اسی صفت عسرت زوال کے متعلق بعض احادیث میں اسکی تشبیہ گل سے
 دی گئی ہے جس پر سے بہت جلد گزر جانا چاہئے۔

(۲) مثال۔ اسکی حقیقت و اصلیت کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ دنیا ان خیالات کے مانند ہے
 جنکو انسان خواہیں دیکھتا ہے اور جب ہوشیار ہوتا ہے تو اُنکا کوئی اثر نہیں پاتا حقیقتاً دنیا مثل

خواب کے اور موت مثل بیداری کے ہے جب یہ خواب ختم ہو جائیگا تو اسوقت آدمی دیکھے گا کہ اس کے ہاتھیں کچھ بھی نہیں بلکہ مرئی کے قبل بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ تب عیش و لذت یا رنج و مصیبت کے دن ختم ہو جائے میں تو وہ مثل خواب کے معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض امور میں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ خواب میں دیکھے گئے یا بیداری میں۔ پس اس حیرت کا کیا اعتبار و مرتبہ ہے جس پر خواب کا اشتباہ ہو بلکہ گزر جانے کے بعد اس میں اور خوابوں کو فریق نہیں (۳۳) مثال اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ دنیا کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ بھیہ ہے کہ دنیا اس بوڑھی ناپاک عورت کے مانند ہے کہ جس نے اپنے ظاہر کو آرامتہ کیا ہو اور طرح طرح کے زیور سے مزین ہو تاکہ آدمی اس پر عاشق ہوں اس کا فریب کھا کر اس کو آغوش میں لیں جب اس کے شکر نقاب اٹھائیں اس کے باطن سے آگاہی ہو اس کو دیکھیں تو وہ ایک عورت بد صورت و بد خصلت نظر آئے۔ مروی ہے کہ قیامت میں دنیا کو مثل ایک بوڑھی عورت کے جیسے بال نیلے اور آنکھیں سبز اور دانت لنبہ رخسار چمکے ہوئے ہونگے لائینگے تمام آدمیوں نے لائینگے اور کھینکے کہ اس کو چھپاتے ہو اسوقت سب کھینکے کہ نفوذِ باندہم اس کو نہیں چھپاتے خطاب ہوگا کہ بھیہ وہ دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے تھے جس کے واسطے سے ایک دوسرے پر رشک و دشمنی و قطع رحم کرتے تھے۔ پس دنیا کو جہنم میں ڈالینگے۔ دنیا فریاد کرے گی کہ خداوند امیری پر روی کر نیوالے اور دوست کہاں ہیں پس خداوند عالم ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا بعض نے اس خصوص میں دنیا کو سانپ سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا ظاہر نرم و ملائم ہے اور اس کے باطن میں زہر قاتل بھرا ہوا ہے جس نے اس کے ظاہر و باطن کو چھپاوا وہ اس تشبیہ اور اس کے حقیقت کو چھپا کر لیتا ہے (۳۴) مثال کو تاہی عمر دنیا کے بارہ میں بھیہ ہے کہ دنیا ہر کسی کیلئے مثل اس ایک قدم کے ہے جو اٹھایا جائے کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص اپنے وجود سے پہلے ازل الازل پر پاور

اپنے جانیکے بعد ابدالآباد کی مدت پر غور کرے تو یہ چند روزہ زندگی دنیا اسے بقدر یک قدم ملکہ اس سے بھی کم معلوم ہوگی پس جو کوئی اس میں تامل کرتا ہے اور اس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے وہ دوسرے وقت دنیا سے دل نہیں لگاتا جس طریقہ سے یہ دو روز گزریں گراؤنا اور کوئی اندیشہ و خوف نہیں کرتا وہ اینٹ پر اینٹ نہیں رکھتا۔ یعنی مکان نہیں بناتا۔ ایسا ہی سید رمل دنیا سے سدا رہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا اینٹ پر اینٹ نہیں لگا (۵) مثال۔ دنیا اور آخرت کا تقابل کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دریا میں انگلی ڈبوئے اور اُس پر کچھ رطوبت باقی رہ جائے تو یہ رطوبت گویا دنیا ہے اور آخرت دریا ہے و خاری پس جو شخص حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے دنیا کی قدر بمقابل آخرت کے بہت کم جانتا ہے لیکن بھیدیدہ بنا کہاں ہے۔

(۶) مثال۔ اس امر کے متعلق کہ دنیا کا کام انتہا کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ دنیا ایک دریا کی شہ جو یا آدھی جھقد راس سے پانی پیتا ہے اسکی پیاس زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پیتے پیتے ہلاک ہو جاتا ہے یہ امر شاید محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے وہی شخص سیر ہوتا ہے جسکی خواہش دنیوی کم اور جبکا علاقہ دنیا سے تھوڑا ہو اور جبکا مال و تجمل زیادہ ہو اس کے لئے اُس قدر دوسرے اور اسکی گرفتاریاں بہت بڑھی ہوئی ہیں جسکی انتہا نہیں ہے۔

(۷) مثال۔ گرفتاری دنیا کے متعلق یہ ہے کہ اہل دنیا ریشم کے کپڑے کے مانند ہیں۔ یہ بچارہ جھقدراپنے گرد ریشم کا جال تنہا ہے اُس قدر نجات کا دروازہ اس کے لئے بند ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ غم و غصہ سے ہلاک ہوتا ہے اکثر انبائے روزگار اسی حالت میں مبتلا ہیں۔

(۸) مثال۔ اس امر کے لحاظ سے کہ دنیا کی ابتدا لطیف ہے اور انجام غمیٹ و کثیف غذائے لذت سے دیگنی ہے جو ابتداً یعنی کھانیکے قبل لطیف و پاکیزہ ہے جب کھانیکے تھوڑی دیر بعد وہ

تمام غذا ایسی کثیف و نجس ہو جاتی ہے کہ آدمی اُسکو دیکھنے سے نفرت کرتا ہے بلکہ طعامِ حنبنا لذیذ ہوگا اُسقدر اُسکی ثقالت و کثافت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح خواہشاتِ دنیویہ جو زیادہ مرغوب و محبوب ہیں موت کے وقت اُنکی اذیت و مصیبت زیادہ ہوگی۔ اُنکا فتنہ و فساد زیادہ ہوگا اور یہ امر دنیا میں بھی معائنہ و محسوس ہوتا ہے کہ جس شے کی محبت زیادہ ہو اُسکے حصول کی لذت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اُسکی جدائی و فراق کا درد و الم و مصیبت و ماتم زیادہ ہوتا ہے پس موت نہیں ہے مگر دنیا سے جدا کرنا ہوا ہے۔

(۹) مثال۔ دنیا کو ایک ایسے مکان سے دیکھئی ہے جو طرح طرح کے رنگارنگ پھولوں سے آراستہ ہو اُس مکان میں یکے بعد دیگرے ترتیب سے آدمیوں کی آمد ہو جب اُس مکان میں داخل ہوں تو اُن پھولوں کو دیکھیں خوش ہوں سوٹھیں اور دوسروں کے واسطے جو لبہ کو آئیوالے میں چھوڑ کر چلے جائیں نہ سمجھ کہ اُن پھولوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لیجائیں۔ پس وہ اشخاص جو مکان کریں کہ یہ سب ہمکو دے گئے ہیں اسلئے اُنکے ساتھ محبت کریں شاد و خوش ہوں لیکن جب وہ مکان سے باہر لیجانا چاہتے ہیں تو اُن سے واپس لیلئے جاتے ہیں اُسوقت وہ رنجیدہ و غمگین ہوتے ہیں اُنکی خوشی غمی سے بدل جاتی ہے جو کوئی اس حقیقت کو جانتا ہے وہ اُن سے نفع اٹھاتا ہے بالکل مکان کی شکر گزاری کرتا ہے اور خوش خوش اُس جگہ سے باہر جاتا ہے ایسا ہی جسنے دنیا کو پہچانا اپنے آئینے مقصد کو معلوم کیا تو جانتا ہے کہ وہ اُس گھر کا مہمان ہے جسکو عالمِ آخرت کے مسافروں کے واسطے ہتیا گیا گیا ہے پس جب اس منزل پہنچیں تو فائدہ اٹھا کر اسے چھوڑ دیں اور مقصد کی طرف روانہ ہوں جو کوئی نادان و جاہل ہے حقیقتِ امر سے غافل ہے وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرا ہے اُسکے ساتھ محبت کرتا ہے جب اُسکو باہر کر دیں جو کچھ اُس نے جمع کیا ہے اُس سے واپس لیتے ہیں تو اُسکی مصیبت سخت اور اُسکی تکلیف بے انتہا ہوتی جاتی ہے۔

(۱۰) مثال دنیا کو ایسے جنگل وسیع قی و دق سے دیگئی ہے جس میں نہ پانی ہو نہ کوئی گھاس۔ ایک جماعت بے توشہ و سواری ہو وہ لوگ اس جنگل میں وارد ہو کر راستہ بھول گئے ہو اور حیران و سرگردان قریب ہا ہوں اس اتنا میں ایک مرد کے لئے اور کہے کہ جب تم کو کسی سبزہ زار میں پہنچاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ جواب دیں کہ ہم تیری اطاعت سے باہر نہ ہونگے اس پر اقرار لیکر انکو ایک ایسے چشمہ پر جس میں تھوڑا پانی اور جسکے اطراف کچھ سبزہ زار بھی ہوا لئے۔ وہ لوگ اُس سے پانی پیئیں اور تھوڑی دیر آرام لیں۔ اتنے میں وہ شخص پھر کہے بسم اللہ کوچ کرو کہ تم کو دوسری آبادی و باغ کی طرف لیجاؤ یہ لوگ کہیں کہ یہی پانی و سبزہ زار کافی ہے یہی ہمکو بہتر ہے ہم نہیں آئینگے ایک گروہ اسکے قول کو قبول کر کے کہتا ہو کہ تم نے اُسکے ساتھ اقرار نہیں کیا تھا کہ اُس مرد کے قول کو رد نہیں کریں گے پھر جنگل رہنے کی جگہ نہیں ہے جب رات آئیگی تو راتین اور درندے اگر نریت و نابود کریں گے پس اُس جماعت میں سے ایک گروہ اُس مرد کے قول کو قبول کر کے اپنے مقصد پر پہنچیں اور باقی وہیں بچ جائیں پس جب رات ہو تو چورائیں بعض کھار ڈالیں اور بعض کو قید کریں۔

(۱۱) مثال وہ ہے جسکو مدوق رحمۃ اللہ نے کتاب احوال الدین میں بعض حکما سے نقل کیا ہے خصوصاً اُن لوگوں کی حالت میں جو دنیا پر مغرور ہو کر موت سے غافل ہیں اور لذات فانیہ دنیویہ میں مشغول ہیں

اشعار شبنوی لقمہ شیریں من تصنیف مترجم

طالب دنیا کی سید ہے اک مثال	موت کا جسکو نہ ہو مگر غیبیال
اس طرح سے اُسکا ہے حال خراب	ہو کمز میں اُس کے گویا اک طناب
اُس کنویں میں ہو وہ آویزان خوار	اثر دہا کرتا ہو جس میں انتظار
موش دوہوں ایک کالا اک سفید	کرتے ہوں رستی کو وہ قطع و برید
شہد تھوڑا مو لگا اُس چاہ پر	مکھیاں ہوں جمع اُس پر سرسبر

کی نظر نیچے تو کیا ہے دیکھتے
 دیکھتے ہے یاں سے اُور اگر
 باوجود اسکے ہے راغب شہد کا
 چاہے گویا کہ دہر بد صفات
 جسکو اُور سے کہا وہ ہے اجل
 موش وہ دورنگے میں صبح و شام
 شہد میں دنیا ہے دو ٹوٹی لڑتیں
 طالب دنیا ہے وہ ہر اک کس
 اثر و پانچھا ہونہ کھولتا ہوا
 چوہے رہی کو کترے میں اُور ہر
 چاہتا ہے خلق جو بیٹھا ذرا
 اور وہ رہی ہے انسان کی حیات
 زندگی میں ڈالتی ہے جو خسل
 عمر کی ڈوری کترے میں مدام
 جنہیں صد ہا پنج صد ہا آفتیں
 کچھ نہیں ہے جو فکر پیش و پس

(۱۲) مثال۔ اہل معرفت نے دنیا کے فضول اشغال اور انکی حسرت و مذمت کو جو بلند
 مرتبے واقع ہوگی اس طرح ذکر کیا ہے اور اہل دنیا کو اُس طائفے سے مثال دی ہے جو کشتی میں
 بیٹھ کر خبریہ کو قصائے حاجت کیلئے جائیں باوجود یہ جاننے کے کہ کشتی کنارہ خبریہ پر انتظار
 نگہی جلد واپس ہونا چاہئے پس اُس خبریہ میں داخل ہو کر متفرق ہوں انہیں سے بعض ضرورت سے
 خارج ہو کر کشتی پر آئیں جہاں وسیع پاکر آرام پس ایک طائفہ میں خبریہ کے مشغول ہو جاتا
 کے فکر کرے اور اپنے کوشش تک پہنچائے لیکن اُنکو جہاں تک بڑی زحمت سے حاصل ہو
 دوسری قوم پتھر کے ٹکڑوں اور حیوانات کے ساتھ دل بستگی اختیار کرے اُس جہاں سے اُنکے بغیر
 نہ نکلے اور اُنکو کا ندھے پر اٹھا کر ایسے وقت میں پہنچے کہ تھوڑی سی جگہ اُنکو بڑی زحمت و تکلیف
 سے ملے اور جو کچھ اٹھا کر لائے ہیں نہ اُسکو کا ندھے پر سے رکھ سکتے ہیں اور نہ کسی جگہ پھینک سکتے
 ہیں تنگی جہاں سے اور اُنکے بوجہ سے ایک مصیبت میں ہیں اور پشیمان ہیں دوسری جماعت ایسی
 مشغول میر کو کشتی و دریا اور نیز اپنے مقصد کو سمجھو لجائیں اُسی جہاں سے رہ جائیں کہ رات اور

اندھیرا ہو جائے درندے جھاڑیوں سے ٹکڑے کھائے بعض انکی محبت میں ہلاک ہوں
 بعض غصہ و کرسنگی سے تلف ہوں جو لوگ اُس خبر پر سے بوجھ اٹھا کر لائے ہوں وہ بوجھ
 اُن کے کاندھے پر رہ جائے۔ اہل کشتی کے طرح طرح کے الفاظ بیودہ نہیں اُن حیوانات کو جو اٹھا
 ہوں مر جائیں اُنکے مردے کاندھے پر رکھ کر بدبو ہو جائے انکی بدبو سے بیمار ہوں اوستی میں مر جائیں
 یا بیمار ہو کر وطن کو پہنچیں اور ہمیشہ بیمار رہیں یا ایک عرصہ کے بعد مر جائیں۔ وہ لوگ جو بہت دیر
 میں آئے ہوں لیکن کوئی چیز نہیں اٹھائے ہوں مگر کشتی میں سبب تنگی جائے کے تکلیف اٹھائے
 کشتی سے باہر آئیے بعد راحت و آرامی میں بسر ہوگی جو لوگ شروع میں آئے ہوں اور انھیں کشادہ
 جگہ ملی ہو وہ ہمیشہ آرام میں ہونگے تاکہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر وارد ہوں۔

فصل (۵) سابق میں ذکر کیا گیا کہ دنیا دو قسم پر ہے ایک بہرہ دوسری خراب

وہ دنیا جس سے آخرت کی اعانت ملتی اسکا بیان یہ ہے کہ مراتب سعادت و تقرب بارگاہ احدی اُسوقت
 تک میسر نہیں ہوتے جب تک کہ صفائی دل و محبت خدا نہ ہو صفائی دل کا سبب خواہشات و نیوٹ
 سے نفس کو باز رکھنا ہے۔ اور عبادت و طاعت کرنا سبب محبت خدا و معرفت خدا کے ہے
 اور یہ بات اُسوقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیشہ عجائبات و غرائب پروردگار میں
 کھنکھائیے۔ محبت زیادتی یا دخار ہے جو ہمیشہ رہے یہی تین صفتیں آدمی کو نجات اور مراتب سعادت
 پر پہنچاتی ہیں یہی باقیات الصالحات ہیں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی ان تین صفتوں یا انکے اسباب
 حاصل کرنے میں مشغول ہو تو وہ ساکب راہ آخرت ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ انکے حاصل
 کرنے کے لئے صحت بدن کی ضرورت ہے جو غذا پر موقوف ہے جس سے انسان کی حیات باقی رہتی ہے
 اسطرح لباس و جابے سکونت کی بھی ضرورت پائی جاتی ہے پس جو کوئی دنیا سے اسقدر حصول
 آخرت کیلئے حاصل کرے وہ اہل دنیا سے نہ ہو گا بلکہ دنیا اسکے حق میں آخرت کی کھیتی ہوگی لیکن

اگر خطِ نفس و خوشگزرانی کے قصد سے دنیا میں اس سے بھی کم حاصل کیا جائے تو وہ دنیا
 کہاں ایک اب خطِ نفس و خوشگزرانی دنیا میں دو قسم پر ہے ایک وہ کہ جسکے حاصل کر نیوالے کو آخر
 میں عذاب عیسو کا اسکو حرام کہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ اسکے سبب سے عذاب تو نہیں ہوتا لیکن
 وہ سبب طولِ حساب ہے اور اسکے سبب سے انسان آخرت میں درجاتِ بلند سے محروم
 رہتا ہے اسکو حلال کہتے ہیں پس صاحبِ بصیرت جانتا ہے کہ زیادہ دیر محشر میں حساب کیلئے
 ٹہرنا بھی ایک عذاب ہے بلکہ اگر حساب بھی نہ لیا جائے وہی درجاتِ بلند جو بہشت میں تیسرے نہو کے
 اسکی حسرت اور مذمت بھی ایک سخت عذاب ہے ایسا اندازہ اسطرح کر لیجئے کہ اگر آپ کے برابر
 مراتبِ دنیویہ پر آپ سے زیادہ مرتبیں بڑھ گئے ہوں اور آپ بس بیگناہی و تعقیر کے پستی میں رہیں تو
 کس قدر حسرت و مذمت آپکو حاصل ہوگی باوجود اسکے آپ جانتے ہیں کہ ان مراتب کو کوئی نفا نہیں
 ہے پس غور کیجئے کہ آپکا حال کسطرح ہوگا جبکہ وہ مرتبہ و سعادتِ آخرت آپکو حاصل نہو کہ اگر
 اہل زمانہ اسکی بزرگی کا وصف بیان کریں اپنی عمر صرف کر دیں تو پوری تعریف نکر سکیں گے
 پس جبکہ دنیا میں کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی لذت پائے اگرچہ وہ ہلیل کی آواز ہی کیوں نہو
 یا کسی باغ کی سیر کیجائے یا پانی سرد و خوشگوار پئے تو اسکے مقابل میں آخرت کی لذت اسکے ہاتھ سے
 نکلی جائیگی اسکو خوف و خطر محاسبہ اٹھانا ہوگا اور وہ ذلت و انکساری دیکھیکامپس دنیا حلال
 ہو یا حرام و طحون ضرر و موجب نقصان ہے مگر یہ کہ وہ دنیا جو آدمی کی تحصیلِ آخرت پر معین ہو
 بلکہ وہ حقیقت میں دنیا ہی نہیں ہے پس جبکی معرفت بڑھی ہوئی ہے اسکا اعتقاد بھی دنیا سے
 بڑھا ہوا ہے یہاں تک کہ منقول ہے کہ زائد مطلق حضرت عیسیٰ بن مریم نے جب استراحت کیلئے اپنے
 سر کے نیچے ایک پتھر رکھ لیا تو شیطان آکر کہا کہ آخر دنیا کی طرف رغبت کی آپ نے اس پتھر کو دھو کر
 سلیمان ابن داؤد باوجود سلطنت و پادشاہی کے دوسروں کو عمدہ عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔

خودمان جو نوش فرماتے تھے اور ایسوجہ سے دنیا کو خداوند عالم نے سید آخر الزماں سے دور رکھا یہاں تک کہ اکثر ایام حضرت بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی شدت سے شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے ایسوجہ سے خدا نے سختی محنت و بلا کو انبیا و اولیا و ارباب دین کے واسطے قرار دیا جو کوئی اس بزم سے قریب ہوا اسکو جامِ بلا کا زیادہ دیتے ہیں بھیکہ تمام زراعت و تجارت و مہربانی ہے کہ بھیکہ لوگ آخرت میں مراتبِ قرب و سعادت پر فائز ہوں جیسا کہ پدر مہربان اپنے فرزند کو خدائے چرب و شیرین سے منع کرتا ہے جس سے فساد و حجامت کا اندیشہ ہو بھیکہ عداوت نہیں ہے بلکہ زراعت و مہربانی و شفقتِ باطنی کیجئے کہ اگر آپ کوئی غلامِ زنگی خراب رکھتے ہوں وہ عمدہ عمدہ مختلف کھانے اور حلوے کے سامنے کھائے تو آپ متعرض نہ ہونگے بلکہ اگر آپ کو زیادہ ہمدست ہو تو خود بھی آپ اسکو دینگے لیکن آپ جس لڑکے کو عزیز رکھتے ہوں اسکے ہاتھ میں ایک دانہ خرنہ کا دیکھیں گے تو اس سے چھین کر پھینک دینگے اسکی آزر دگی کی پروا نہ ہوگی نسبت اسکے کہ کھانیسے خرابی سید امویس اپنی قدر و منزلت کو جو خدا کے نزدیک ہے معلوم کیجئے۔

بیانِ صدر سے ظاہر ہوا کہ جو کچھ خدا کے واسطے ہے وہ دنیا نہیں ہے۔

اب واضح ہو کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ تین قسم ہیں (۱) وہ جو خدا کے واسطے نہیں ہو سکتیں بلکہ وہ از روئے حقیقت و صورت دنیا میں جیسے کہ معاصی و تحرکات و تنعم بمباحات پس بھیکہ وہ دنیا ہے جو علی الاطلاق مذموم ہے۔

(۲) بھیکہ صورت کے لحاظ سے تو وہ چیزیں دنیا ہیں لیکن از روئے حقیقت وہ دنیا کے واسطے بھی ہو سکتی ہیں اور خدا کے واسطے بھی مثلاً کھانا پینا اور نکاح وغیرہ۔

(۳) بھیکہ کہ ان چیزوں کی صورت تو خدا کیلئے ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انکی حقیقت خدا کے لئے بھی ہو اور دنیا کیلئے بھی مثلاً علم و عمل و طاعت و عبادت یہ چیزیں صورت کے لحاظ سے دنیا نہیں ہیں

لیکن اگر انکو خدا کیلئے بی الاٹس تو اسوقت انکا تعلق دنیا سے نہ ہوگا اور اگر انے غرض جاہ و منصب و شہرت ہے تو انکے دنیا سے ملو نہ ہونے میں شک نہیں۔

فصل (۶) معلوم ہو چکا ہے کہ ہر اس چیز کو دنیا کہتے ہیں جس میں مال دنیا کی ایک موت کے قبل انسان کا حصہ ہو خواہ وہ نعمت مال ہو یا شاخ ہے۔

بلند اور تکبر وغیرہ حاصل کلام دنیا کیلئے بھی شے ہیں لیکن اعظما فات جبر کا تعلق قوت شہو یہ ہے جو وہ مال ہے کیونکہ ہر انسان کو اسکی ضرورت ہے۔ مال کیلئے بہت سے فوائد ہیں اور اسیں بہت سی آفتیں اور خرابیاں بھی ہیں اسکی خوبی اور برتری میں تمیز حاصل کرنا، مشکل ہے کیونکہ مال کے نہونے سے صفت فقر و احتیاج پیدا ہوتی ہے اور اسکے وجود سے مال دنیا و ثروت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ دو صفتیں ہیں جن سے خدا نے بندوں کا امتحان فرمایا، اب فقر کیلئے دو حالتیں ہیں ایک حرص دوسری قناعت انہیں سے ایک بہتر ہے اور دوسرا بداسی طرح حرص بھی دو قسم ہے ایک وہ جو کسب و صنعت میں حرص کرے۔ دوسرا وہ ظلم و زور و عدالت سے آدمیوں کے اموال کو حاصل کرے یہ وہ دونوں گروہ خراب ہیں گو گروہ آخر بہت اول کے بدر ہے علی ہذا معنا کی بھی دو صورتیں ہیں ایک بخشش دوسری نکل پھلا ام بہتر دوسرا بد ہے پھر بخشش کی بھی دو قسم ہیں ایک میانہ روی جو درجہ اوسط پر ہو وہ نیک ہے دوسرا سرف جو درجہ افراط پر ہو وہ بد ہے یہ تمام امور ایسے ہیں جنکا سمجھنا نہایت مشکل ہے اب جو شخص مال کی خواہش رکھتا ہے اسکو چاہئے کہ پہلے ان حالات نیک و بد کی تمیز حاصل کرے طریقہ نیک اختیار کرے کہ نجات حاصل ہو۔

فصل (۷) جب آپنے جاننا کہ ایک صورت دنیا کی مال ہے تو واضح ہے کہ قرآن

مذمت مال اور روزِ وحدیت میں مال کی مذمت اور اُسکی محبت کی خلی کثرت سے بیان کی گئی ہے
 قیامت کا محاسبہ خداوندِ عالم فرماتا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا كُتُبَ
 وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور اولاد کو مشغول نہ کریں یادِ خدا کو نہ پہلایں
 جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں یہ پھر فرماتا ہے (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
 فِتْنَةٌ) تمہارے مال اور اولاد امتحان میں آئے تمہارا امتحان کیا جاتا ہے۔

اشعارِ مثنوی مذکور

دشمنی ہے مال و زر کی دوستی اور زو جہ کی پسری دوستی
 اس سے سرزد ہوتے ہیں فتن و فجور اور فکرِ عاقبت رہتی ہے دور
 نقل ہے تھا ایک عارف با خدا نزع میں بہوش جسم وہ ہوا
 جو رو بچے دوست سب رونے لگے آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگے
 بشور و غل سنکر ہوا وہ ہوشیار پوچھا تم سب روتے ہو کیوں زار
 زو جہ بولی اس لئے روتی ہوئیں ہاے بیوہ اس گہڑی ہوتی ہوئیں
 کھانا کپڑا کون اب دیگا مجھے مثل تیرے کون چاہیگا مجھے
 کی توجہ پھر جو لڑکے کی طرف اُس سے پوچھا روتا ہی کیوں اٹخلف
 تب بچہ اسنے اُس سے رو رو کر کہا سر سے اٹھ جاتا ہے سایہ آپکا
 عیش میں گزریئے کیونکر و زو جہ شفقتیں مجھ پر کیا کون اب
 پھر رفیقوں سے مخاطب وہ ہوا پوچھا اُن سے باعثِ گریہ یہ کیا
 بولے وہ چھٹتا ہے تو یارِ قسیم ہاے کیا کیا تھے ترے فیضِ عمیم

حال سب کانکے عارف نے کہا
 میں نے اپنی زینت کو ضائع کیا
 ہے مراک اپنے لئے اندھ بگیں
 واسطے میرے کوئی رونا نہیں
 کچھ کیونہی نہیں آتا خیال
 نزع میں اسوقت کیا میرا ہے حال
 پہلی منزل قبر کی درپیش ہے
 کس طرح راہ عدم پہنچیں گی طے
 کچھ نہیں ہے ساتھ میرزا و راہ
 عم غفلت میں گزاری میں نے
 مال دنیا ہے جو کچھ پیدا کیا
 وہ تمھاری نذر سب کچھ کر دیا
 میری الفت کا یہی ہے کیا حق
 سچ ہے دنیا میں میں سب ابل غریب
 مر گیا یہ کہکے قصہ مختصر
 کچھ نہ آئے کامز وجہ نہ سپر

حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ دو گرگِ شکاری اگر منہ میں شکر وں کے داخل ہوں تو وہ اسقدر بکر و
 ناسد نہیں کرتے جقدر کہ دوستی مال و جاہ و دین مسلمان کو فاسد کرتی ہے اور فرمایا کہ میری امت
 میں بدترین لوگ مالدار ہیں۔ اور فرمایا کہ فرزندِ آدم کے دوست تین چیزیں ہیں ایک مرنیکے وقت تک
 ساتھ دیتا ہے وہ مال ہے۔ دوسرا قبر تک ساتھ آتے ہیں وہ اہل و عیال ہیں تیسرا جبکی ہمارا ہی
 محشر تک پہنچتی ہے وہ اعمال ہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو مالدار کو لائینگے کچھ خداجو مال خرچ
 کیا گیا ہے وہ اُسکے آگے آئیکاجب اُس مالدار کا صراط پر گزرناسمکل ہوگا اور ٹہر جائیگا تو وہ مال
 کہہگا کہ تو نے راہِ خدا میں مجھکو صرف کیا ہے بخوفِ گزر کر بھراس مالدار کو لائینگے جو طاعتِ خدا
 بجا نہیں لایا ہے اُسکا مال اُسکے پیچھے آئیکاجب وہ صراط پر پہنچےگا جس جگہ وہ ٹہر جائیگا اُسکا
 مال کہہگا کہ وہ بونچہ کر کے تو نے مجھکو راہِ خدا میں صرف کر نیسے کوتاہی کی پس وہ ایسا کہتا رہےگا۔
 یہاں تک کہ وہ جہنم میں گرےگا اور ہلاک ہوگا انھیں حضرت سے مروی ہے کہ قیامت میں اُسکو
 لائینگے جس نے طریقہ حرام سے مال کو جمع کیا ہے اور حرام میں صرف کیا ہے پس حکم ہوگا کہ اُسکو

جہنم میں ڈالیں دوسرے کو لائینگے کہ جسے مال طرۃ جلال سے جمع کیا اور حرام میں خرچ کیا ہے
 خطاب ہوگا کہ اسکو بھی جہنم میں لیجاؤ دوسرے کو لائینگے جس نے طرۃ حرام سے جمع کیا اور حلال میں
 خرچ کیا ہو اسکو بھی جہنم میں ڈالینگے بعد اسکو لائینگے جسے مال کو طرۃ جلال سے حاصل کیا اور
 حلال میں خرچ کیا ہو خطاب ہوگا اسکو مقام محاسبہ میں کھڑا کرو شاید اس مال کے حصول میں
 جو امر واجب تھا اسکو نقصان پہنچا جو شکار وقت پر نماز نہ پڑھا ہو یا رکوع و سجود میں کوتاہی کیا
 یا وضو نہ کیا ہو وہ عرض کریگا کہ اے پروردگار میں نے اسے کب حلال سے پیدا کیا اور حلال میں
 خرچ کیا اور اپنے واجبات کو ضائع نہیں کیا خطاب ہوگا کہ شاید اس مال کے سبب اپنے برائے
 پر یا اپنی سواری پر یا لباس پر فخر کیا ہو وہ عرض کریگا کہ اے پروردگار یا کوئی عمل بھی مجھ سے
 سرزد نہیں ہوا خطاب ہوگا کہ شاید ساوات و تیماں و مساکین اور ابن السبیل کے حق میں کوتاہی
 یا منع کیا ہو پھر عرض کریگا کہ اے پروردگار جتنی نسبت تیرا حکم ہے انکے خشک ضائع نہیں کیا اسوقت
 ایک جماعت بطور خاص حاضر ہوگی اور عرض کریگی کہ اے خدا تو نے اسکو مالدار کیا اور تو نے اسکو حکم دیا
 کہ ہم کو دے اگر اس جماعت کے جواب میں پورا اترا اور معلوم ہوا کہ انکے حقوق کو ادا کیا ہے کوئی فخر
 و مباہات نہیں کیا ہے کوئی واجب اس سے ضائع نہیں ہوا ہے تو خطاب ہوگا کہ ہر جا اور شکر ان
 نعمتوں کا جو تجھ کو عطا کی گئیں تھیں کمالا۔

واضح ہو کہ جس کی آمدنی و خرچ طرۃ جلال سے ہو اور اس نے اپنے تمام واجبات کو وقت پر کمالا یا ہو
 اور حقوق الہی ادا کیا ہو یہ وقتیں اس کے حساب میں پیش آتی ہیں پس آیا کہ نیکو ہمارا حال ہوگا ہم امور دنیا
 میں رات دن مشغول ہیں اپنے کہ حرام و حلال میں آلودہ کیا ہے نہ شبہات سے پرہیز کرتے ہیں نہ خواہشات
 کو چھوڑتے ہیں بہت سے بڑے ہمارے ہمسایہ میں رہتے ہیں ہم انکی خبر نہیں رکھتے طرح طرح کے کھانے
 کھاتے ہیں اسکا شکر ادا نہیں کرتے آہ آہ ہماری مصیبت و بلا کہ قدر رشیدی ہوگی کہ قدر حسرتیں

و پشیمانیاں تھو نہو گی کس قدر اندوہ و ماتم ہمارے واسطے ہوگا اس وقت ہم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا نہیں معلوم
 یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرے گی کل کے روز حضوری میں اُس پادشاہِ قہار کے ہم کو کیا جواب چھوگا
 وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو دنیا سے محروم و بے نصیب ہیں ایسی وجہ سے بعض اصحاب سیدِ مختار نے کہا
 کہ میں ہرگز نہ ارشغالِ طلا سے راضی نہیں ہوں جو روزانہ کسبِ حلال سے پیدا کر کے راہِ خدا میں صرف
 کیا جائے باوجود اسکے کہ اُس سے کسی عبادت میں فرق نہ لے اُس کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ قیامت سے
 ڈرتا ہوں کہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہا نے پیدا کیا اور کہیں صرف کیا۔

اشعارِ مثنوی مذکور

حیف ہے کچھ بھی نہیں سمجھو خیال حشر میں پوچھو گا تجھ سے ذوالجلال
 عمر کی تو نے بسر کس کام کی تو نے کیا تعمیل کی احکام کی
 کس جگہ سے تو نے زریہ کیا تو نے پھر خرچ اُس کو کس کس جا کیا
 پس مومن کو سزاوار ہے کہ اپنے کو دنیا کے کاموں میں مشغول نہ کرے ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرے
 اگر زیادہ اُس کو حاصل ہو تو اُس کو اپنے لئے آگے بھیج دے۔

مال و زر سے کوئی امر خیر ہو ناجاں کی سمجھو حاصل سیر ہو
 اگر بعد مرئی مال پہ جائیگا تو بہت سے فساد پیدا کریگا۔

اشعارِ مثنوی مذکور

گر ہے عاقل یاد رکھ تو مجھ سخن مال دنیا سے ملیگا اک کفن
 جمع کر رکھنے سے ہے کیا فائدہ اک نہ اُدن چھوڑ کر مر جا بیگا
 کر ذرا تو اپنے دل میں فکرو غور کون ایچھ عقل مند ہی کا ہر طور
 جمع زر کرنے میں تو آفت اٹھا خرچ کر کے دوسرا راحت اٹھا

مروی ہے کہ ایک مرد نے حضرت پیغمبر سے عرض کیا کہ میں موت کا شائق ہوں حضرت نے فرمایا کہ آیا کوئی مال رکھتا ہے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے آگے بھیج دے کیونکہ ہر کسی کا دل مال میں لگا رہتا ہے اگر آگے بھیج دے گا تو تجھ کو جلد بجا کرے گا۔ اگر دنیا میں چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ رہنا چاہیگا بعضی روایات میں آیا ہے کہ جس روز تک درہم و دینار تیار ہوا تو شیطان نے اُس کو اپنے منہ پر رکھا چاہا اور کہا جو کوئی تجھ کو دوست رکھے گا وہ میرا بندہ ہوگا۔

اشعارِ مثنوی مذکور

درہم و دینار کو روز ازل دیکھ کر شیطان ناز را چیل
چو ما اور آنکھوں پر رکھ کر بھیجا عشق میں سب اس کے ہونے مستلا
کچھ یہ حکم حق عمل میں لائے میرے دامِ مکر میں آ جا گئے
واضح ہو کہ آیت و اخبار میں جب قدر مال کی مذمت کی گئی ہے اُس قدر اس کی تعریف بھی کی گئی ہے
خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اُس کو نیکی سے یاد فرمایا ہے نیز پیغمبر نے فرمایا کہ مال نیک مرد نیک کیلئے
خوب پیار ہے جدتہ جہانی نیناوت۔ حج کے حصول کے ثواب میں جو مال سے متعلق ہیں تمام اخبار
اُس کی خوبی پر دلالت کرتے ہیں توفیقِ مال سے ممکن ہے کہ وسیلہ سعادتِ آخرت و درجہِ عالی پر فائز ہوں
اور ہو سکتا ہے کہ اُس کے واسطے سے مقاصدِ خراب حاصل ہوں علم و عمل کا سد باب اور سعادتِ ابد سے کاج
ہو۔ پس جو مال طریقہِ اول پر صرف کیا جائے وہ مدوح و نیک ہے جو مال طریقہِ دوم پر خرچ کیا جائے
وہ مذموم و بد ہے چونکہ مال کے واسطے سے طبیعتِ انسان کی اکثر پیروی خواہشاتِ نفسانیہ پر مائل ہوتی
ہے اسی وجہ سے ضرورت سے زیادہ کیلئے لذتِ خوف و خطر ہے۔ انبیاء و اولیاء نے اُس کے شر سے
پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ پیغمبرِ آخر الزماں نے فرمایا کہ اے پروردگار قوتِ آلِ محمد بقدرِ ضرورت اُس کے
عطا کر اور میری زندگی مسکینوں کی زندگی کے مثل ہو۔

فصل (۸)

جو کچھ بیان کیا گیا اُس سے معلوم ہوا کہ مال مانند سانپ کے ہے خرابی مال اور اُس کا فائدہ اُس میں نہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ اُسکے نہر میں خرابیاں اور اُس کے تریاق میں فوائد ہیں جو کوئی اُنکو جانتا ہے وہ خرابی مال سے پرہیز اور خوبی مال کو حاصل کرتا ہے اُسکی توضیح یہ ہے کہ خرابی مال کی دو قسم ہے ایک خرابی دنیا کی دوسری خرابی آخرت کی خرابی دنیا کی ظاہر ہے یعنی وہ تکالیف اور زحماتیں جو مالدار کو وصولی مال میں یا ساریق و ظالم و حاسد کی ٹھاکوں سے حفاظت کرنے میں پیش ہوتی ہیں وہ ظاہر و عیاں ہیں لب ہی آخرت کی خرابیاں وہ ہیں قسم بریں۔

(۱) مال کے باعث انسان گناہوں کا قریب ہوتا ہے کیونکہ اُسکے ذریعہ سے گناہوں پر قدرت پانچیں آسانی ہوتی ہے جو بوقت خواہش گناہ حرکت میں آتی ہے اور انسان اپنے کو اُس پر قادر پاتا ہے تو آسانی سے اُس گناہ کو گزرتا ہے برخلاف اسکے اگر انسان اُس گناہ میں داخل ہونے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو تو اُس پر اقدام کا خیال بھی نہیں کرتا ہی اسوجہ سے کہا گیا ہے کہ گناہ سے بچنے کی وجہ عدم مال بھی ہے پس جو کوئی اسکے واسطے سے گناہ پر قادر ہو کر گناہ کا قریب ہو تو وہ ہلاک ہو گیا اور باوجود قدرت کے اگر قریب نہ ہوا اور صبر سے کام لیا تو بہتر ہے لیکن صبر کرنا بھی بہت تکلیف و مشکل ہے۔

(۲) مجھ کہ مال کے سبب سے خوشگزرانی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اکثر مالدار ناز و نعمت سے زندگی بسر کر نیکی عادت کرتے ہیں جب کسی ایک لذت کو پاتے ہیں تو دوسری لذت کی خواہش ہوتی ہے پھر جب اُسکی عادت ہو جائے اور مال حلال میں نہ ہو تو مالِ مشتبہ پر ہاتھ دراز کرتے ہیں پس ترقی کر کے اہستہ اہستہ مالِ حرام حاصل کرتے ہیں اسوجہ سے طرح طرح کے اخلاقِ رذیلہ مثلاً جھوٹ و دشمنی۔ ریاحد میں مبتلا ہوتے ہیں بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ صاحب مال و ثروت نے خوشگزرانی

کی عادت تھی ہو اور اس کی کوشش میں نہ ہو جسکو عمدہ کھانے اور لباسِ نفیس میں تیرہوں تو کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب کو چھوڑ کر جوگی روٹی اور پرنے کپڑوں پر قناعت کرے۔ ہاں یہ شانِ اُسکی ہے کہ جو صاحبِ نفسِ قدس رکھتا ہو مانند حضرت سلیمان ابن داؤد کے علاوہ اسکے جب آدمی کا مال زیادہ ہوتا ہے تو نوکر اور جاگر کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جن سے کاروبار لیا جائے اور جس شخص کا مال اہل دنیا کے ساتھ ہوا اسکے لئے سوائے اسکے چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انکے ساتھ نفاق اور دہروٹی کے ساتھ معاملہ کرے یا لاکھ اہل دنیا سے سروکار رکھنا ہی باعثِ عداوت و کینہ و حسد و کبر و ریا و غیبت و بہتان و سخن چینی ہوتا ہے اور مال کی حفاظت اصلاح کیلئے ان تمام چیزوں کی ضرورت واقع ہوتی ہے (۳۱) وہ ضرابی ہے کہ کوئی مالدار اُس سے خالی نہیں ہے۔ یعنی اُسکی حفاظت اور اُسکے متعلقہ امور کو انجام دینے میں آدمی یا خدا سے باز رہتا ہے بہر حال جسکے سبب سے انسان یا خدا سے غافل ہو وہ خسران و وبالِ آخرت ہے اور فوائدِ مال کے بھی دو قسم ہیں (۱) دنیائی (۲) آخرتی۔ فائدہ دنیائی وہ ہے جسکا فائدہ مرنے کے قبل ظاہر ہوتا ہے مثلاً دولتِ سوال و شرمندگی عیال سے خلاصی پانا دوسرا میں عزت و بزرگی اور دوست و احباب میں وقعت و اعتبار حاصل کرنا اور فوائدِ آخری بھی تین قسم ہیں۔ (۱) عبادتِ بجا لانیکے لئے اپنے صرف میں لانا اور قوتِ طاعت حاصل کرنا اپنا جسم دہانیا اور حج و جہاد وغیرہ کرنا۔

(۲) دوسروں کو صدقہ یا خیرات یا بطور استحقاق کے دینا جسکا ثواب ظاہر و روشن ہے یا کسی کی ہمارا کرنا یا بطور ہدیہ کے دینا یا آدمیوں کی اعانت کرنا جس میں بھی ثواب ہے اور ان امور میں فقر و استحقاق کی شرط نہیں ہے صرف نیتِ قربت شرط ہے یا اپنی حفاظتِ آبرو مثلاً ظالم کے شر کے دفعیہ اور یہود بننے والوں کی زبان بندی کیلئے اعانت کیجائے تو ان میں بھی ثواب ہے حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ جس مال کو آدمی اپنی حفاظتِ آبرو کیلئے صرف کرے تو وہ حکمِ صدقہ کا رکھتا ہے یا کسی کو اس غرض سے

دیا جائے کہ اُس کی خدمت کرے جو شغل سپرد کیا جائے اُس کو انجام کو پہنچائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امور بھی متعلقہ آخرت ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کو جن کاموں کی ضرورت ہے وہ بہت ہیں اگر تمام کی طرف وہ متوجہ ہو تو اُس کا وقت ضائع اور اُس کی زندگی بیکار صرف ہوگی وہ آخرت کے کام سے باز رہے گا۔

(۳) وہ کہ خیرات جاریہ میں صرف کرے باقیات الصالحات یعنی مسجد و مدرسہ و پل و مسافر خانہ و نالہ وغیرہ بنائے۔ اور قرآن و کتاب لکھے اور باغ لگائے جو بعد مرنے کے باقی رہتے ہیں جن کا ایک مدت ایک وزر و ثواب حاصل ہوتا ہے تمام بند گلن خدا و نیکان و صالحان دعایت ہیں آدنی کائنات سے ناپائیدار

فصل (۹) جو کوئی خرابی مال سے نجات چاہتا ہے تو اُس کو لازم ہے کہ چند چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھے۔

(۱) غرض و فائدہ مال رکھنے کا اُس کے سبب پیدائش اور اُس کی نسبت احتیاج کو معلوم کرے تاکہ اُس کی زیادتی کی طلب میں کوشش نہ کرے۔

(۲) یہ کہ سبب آمدنی کو ملاحظہ کرے حرام سے بلکہ مال مشتبہ سے بھی پرہیز کرے ایسا ہی بدخلق و یا جو باعث نقص مروت و زوال حریت ہو اُس سے اجتناب کرے۔

(۳) یہ کہ طریقہ خرچ کی رعایت رکھے۔ اور اُس میں کمی یعنی میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی کی نسبت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوا۔ طریقہ میانہ روی میں خوراک و پوشاک و مکان کے تین درجہ ہیں (۱) ادنیٰ (۲) اوسط (۳) اعلیٰ ظاہر ہے کہ ادنیٰ کی طرف خواہش کرنا بہتر و اولیٰ ہے تاکہ قیامت میں اُس کا بوجھ ہلکا ہو۔

(۴) یہ کہ ضرورت و اہمیٰ میں خرچ کرے۔ باطل میں صرف نہ کرے۔ بطل خرچ کرنا اور حرام کرنا دونوں کا گناہ ہے۔

(۵) یہ کہ اپنی نیت کو کب و خرچ و میا نہ روی میں تمام وجہ سے خالص رکھے پس جو کچھ کہ وہ بوجہ اعانت امر آخرت کے حاصل کر لے گا کوئی ضرر اُس کو نہیں پہنچا کرے گا۔ اس بوجہ سے حضرت المیزین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص تمام اموال رو سے زمین کے جمع کرنے میں نیت قربت کی رکھتا ہو تو وہ نامزدوں میں سے ہے اور اگر تمام کو ترک کرے اور نیت قربت نہ ہو تو وہ نامزد نہیں ہے پس مومن کو لائق یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے ہوتا کہ وہ کام اُس کے لئے عبادت ہو جو کوئی مال میں بقدر ضرورت اپنے یا اپنی عیال کے خرچ کیلئے اٹھا رکھے اور باقی اپنے برادر مومن کو صرف کیلئے دے تو اُس نے مال کے تریاق کو حاصل اور اُس کے زہم کو دور کیا ہے زیادتی مال اُس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے لیکن یہ کام کہ کسی کا نہیں ہے۔ تمام اشخاص کو یہ نصیب نہیں ہے بلکہ یہ سبکی شان ہے کہ جسکو دیدہ بنا و دل دانا و قوت دین و کمال یقین حاصل ہو ایسے شخص کے پاس اگر تمام عالم کا مال جمع ہو تو اُسکو یاد خدا سے غفلت نہیں ہوتی اور دنیا سے ہلاک نہیں کرتی۔ اب کوئی عامی مالدار می میں اپنے آپکو اُس شخص کا شبیہ بنانا چاہے تو اُس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کوئی فسق و گنہگار کسی سانپ کو پکڑے اور دفعتاً وہ سانپ اُسکو کاٹے۔ اب سانپ کاٹے ہوئے اور مال کے کاٹے جیسے تکلیف پہنچائے ہو یہ فرق یہ ہے کہ سانپ کاٹا ہوا اسی وقت سمجھ جاتا ہے کہ سانپ کاٹا ہے لیکن مال کا ایذا پایا نہیں جانتا ہے کہ اُسکو مال سے ایذا پہنچی ہے مگر ایسے وقت میں معلوم کرتا ہے کہ جب کوئی فائدہ پہنچا اندھا آنکھ والو کی طرح دیا کے کناروں و پرہاڑوں اور جنگلوں میں کہیں راستہ چسک سکتا ہے کہیں غم جاہل جنگے پاس مال زیادہ ہو اُس عالم دیندار کا دل کے انداز کی خرابی سے نجات پاسکتے ہیں۔

فصل (۱) واضح ہو کہ محبت دنیا و مال کی ضد کو زہر کہتے ہیں۔ اور زہر دنیا سے فضیلت زہر اور بعض زہر کو کھانے کا دل اٹھالینے اور بقدر ضرورت کے حفاظت بدن کیلئے اکتفا کرنے یا دنیا سے پیٹھ پھرا کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے مراد ہے۔ بلکہ سو خدا کے دوسرے قطع نظر کرنا

اور خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بلکہ بہت بلند درجہ ہے جو کوئی ہر چیز سے بجز خدا کے دل اٹھا
یہاں تک کہ بہشت و قصور و غلمان و حور کی بھی خواہش نہ ہو وہ زاہد مطلق ہے۔ اگر بہشت
اور اگر اُن چیزوں کی طمع میں جو بہشت میں ہیں اُن سے اور خوفِ جہنم سے دل دنیا
اٹھائے تو وہ بھی زاہد ہے لیکن اس کا مرتبہ زاہد مطلق سے بہت کم ہے۔ جو کوئی بعض لذاتِ دنیا
سے دست بردار ہو مثلاً یہ کہ مال کو ترک کرے لیکن جاہ کو طلب کرے یا تھوڑا کھانے پکتنے کا
لیکن لباسِ فاخرہ میں زینت دے تو اُس کو ہرگز زاہد نہیں کہیں گے اُسکو زاہد کہنا شروع
ہے بیانِ صدر سے معلوم ہوا کہ مرتبہ زاہد کا اُس وقت حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کو ترک کرے
اسکی بستی و حقارت ہو اور اُس کے مقابلہ میں آخرت یا قربتِ خدا کا طالب ہو۔ اور جو کوئی
دنیا پر قابو نہ پانے کے سبب سے یا نام نیک یا آدمیوں کے دلوں ہاتھ میں لینے یا شہرت جو دنیا
و جو اندری کی غرض سے یا اپنا بوجہ کم کرنے کی نیت سے دنیا کو ترک کرے تو وہ زاہد نہیں
اُسکو ہرگز مرتبہ زاہد کا حاصل نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ صفتِ زاہد کی ایک منزل راہِ دین و مقام
سالک ہے حضرت رسول خدا صلعم سے مروی ہے کہ جو کوئی صبح ہوتے ہی دنیا کے کام کی فکر میں
مشغول ہو اُسکی ہمت دنیا پائی کی ہو تو خدا اُسکے کام کو مضطرب و متفرق کرتا ہے اُسکے شغل کو پریشان
کرتا ہے اُسکے مقابلہ میں فقر و احتیاج کو رکھتا ہے جو کچھ اُسکے لئے دنیا سے مقدر کیا گیا ہے اُس
زیادہ اُسکو نصیب نہیں ہوتا جس کی صبح امرِ آخرت کی فکر و ہمت میں ہو تو خدا اُسکے کاموں کو جمع
اُسکے شغل کو اُس کے لئے مخاطت کرتا ہے۔ اُس کے دل کو غنی و بے نیاز کرتا ہے دنیا کو اُسکے لئے
خوار و ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس بندہ کو دیکھو کہ اُسکے خدا نے خاموشی و زہد دنیا میں عطا کیا
اُس سے نزدیکی کرو۔ کیونکہ یہ شخص ہے کہ اُسپر حکمت و دانائی کا مبادی فیاضہ سے انفا ہو گیا
نیز اُن حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد ایک گروہ ہوگا جنکو پادشاہی نہ ملیگی مگر قتل و جبر کے سبب

ورتو نگری اُن کو نہ لیگی مگر بخل و دل تنگی کے ساتھ۔ وہ ایک دوسرے کی محبت نہ کھیں
 مگر متابعت ہوا وہ ہوں کے سبب سے آگاہ ہو کہ جو شخص اُس زمانہ کو پائے تو فقر میں بسر کرے باوجود
 اس کے کہ مال جمع کر نیکی قدرت رکھتا ہو۔ آدمیوں کی دشمنی پر صبر کرے باوجود اس کے کہ اُس
 محبت رکھنے کی قدرت رکھتا ہو اپنی ذلت و خواری پر صبر کرے حالانکہ وہ حصول عزت پر قادر ہو
 اور یہ تمام خوشنودی خدا کے واسطے بجالائے تو خدائے تعالیٰ اُسکو پچاس صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے
 پھر فرمایا کہ جو وقت نور داخلِ قلب ہوتا ہے تو سینہ کشادہ و وسیع ہوتا ہے عرض کیا گیا کہ اُس کی کوئی
 نشانی ہے حضرت نے فرمایا کہ ہاں درِ غرور سے پہلو تہی کرنا مالِ شہر کی طرف متوجہ ہونا اور موت آنے
 سے پہلے موت کیلئے آمادہ رہنا۔ ایک مزار فرمایا کہ خدا سے جیسا کہ چاہیے ویسی ہی شرم کرو و عرض کیا کہ ہم
 خدا شرم کرتے ہیں تو فرمایا کہ کچھ کوسطے یہ مکانات بناتے ہو جن میں تم سکونت نہیں کرتے اور کوسطے
 اتنا جمع کرتے ہو جسکو کھا نہیں سکتے۔ ایک جماعت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہم
 صاحبِ ایمان ہیں حضرت نے فرمایا تمہارے ایمان رکھنے کی علامت کیا ہے عرض کیا گیا کہ جب کوئی
 ہم پر بلا نازل ہوتی ہے تو ہم اُس پر صبر کرتے ہیں جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اُسکا شکر کرتے
 ہیں حکمِ خدا پر رضی ہیں چاہے دشمنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اُس پر شتمات نہیں کرتے حضرت نے
 فرمایا کہ اگر یہ امر ہے تو پھر اُسکو جمع نہ کرو جسکو تم نہیں کھاتے۔ اور وہ مکانات مذکور جن میں تم نہیں
 رہتے۔ اور اُن چیزوں کے سبب سے ایک دوسرے پر حسد نہ کرو جنہیں خرکار چھوڑ کر جانا ہے۔ مروی ہے کہ
 ایک روز حضرت رسول صلعم کی کوئی زوجہ بوجہ زیادتی گرسنگی کے حضرت کے سامنے رونے لگی اور
 عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا سے طعام طلب کیجئے کہ وہ عطا کرے حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا جس کے
 قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اُس سے سوال کروں تو تمام دنیا کے چاروں کو طلا کر دے
 اور جس جابے جاؤں میرے ساتھ ساتھ اُنھیں ضرور روانہ کرے لیکن میں نے گرسنگی نہ کیا

اسکی میری پروردگار دنیا کو اسکی مالداری پر اور غم والہ دنیا کو اسکی شادی و خوشی پر اختیار کیا ہے
 یہ تحقیق کہ دنیا محمد و آل محمد کے سزاوار نہیں ہے۔ خدا پیغمبر ان الو العزم سے اسوقت تک راضی
 نہیں ہوا جب تک کہ انھوں نے دنیا کی ناخوشی پر صبر اور اسکی لذات سے کنارہ کشی نہیں کی۔ پس
 میرے لئے بھی راضی نہیں ہے جب تک کہ انکی طرح میں بھی تکلیف نہ اٹھاؤں اور فرمایا (فأصبر
 كَأَصْبَرَ الْوَالِدَ الْعَزِيمَ مِنَ الرَّسُولِ) یعنی صبر کر جیسا کہ پیغمبر ان الو العزم نے صبر کیا
 خدا کی قسم ہے کہ پھر اسکی اطاعت کے کوئی چارہ نہیں رکھتا ہوں اپنی اتنا نانی و طاعت کے مطابق
 صبر کرتا ہوں جیسا کہ انھوں نے صبر کیا اور فرمایا کہ جو پیغمبر میرے آگے ہوئے میں بعض انہیں فقیر میں مبتلا
 ہوتے تھے یہاں تک کہ سولے عبا کے انکے پاس کچھ بھی نہ تھا اور بعض جوؤں میں مبتلا ہوتے تھے اور انکو
 دوست رکھتے تھے پھر فرمایا کہ بندے کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ گناہی کو شہرت میں
 سے اور غلبی کو مالداری سے زیادہ دوست نہ رکھے۔ ان حضرت سے مروی ہے کہ حضرت سے پروردگار
 نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو تمکے کے پہاڑوں کو تمھارے لئے طلا کر دوں اسوقت حضرت نے عرض کیا
 کہ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ ایک روز بھوکا اور دوسرے روز سیر ہوں تاکہ جبر و بھوکا رہوں تو میری
 عبادت و تقرب میں اسبر کروں جبر و سیر ہوں اس روز تیرا حمد و سپاس بجا لاؤں۔ خدا تعالیٰ
 نے فرمایا کہ میرے بہترین دوستوں میں سے وہ مرد ہے جو سبکیا رکھ کر اپنی نماز سے لذت اٹھائے
 اور اپنے پروردگار کی عبادت بجالائے اور آدمیوں میں وہ گناہ ہو روزی بقدر کفاف و قناعت
 حاصل کر کے اسپر صبر کرے جب وہ مر جائے تو اسکی میراث بھی کم ہو اور اسپر روٹی والے بھی کم ہوں
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمیوں کے تین طائفے ہیں۔ زائد صابر۔ زائد۔ زائد وہ
 جو دنیا کی تمام غم و خوشی اسکے دلوں پر دنیا کی کوئی خیر حاصل ہو تو خوش ہو اور اسکے کھلی سچا کوئی
 غم نہ ہو تو وہ شخص ہمیشہ آرام میں رہتا ہے صابر وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور اسکی رغبت

رکھتا ہے لیکن جب اُسکو تیرہ سو تو اُس سے اپنے بچا تا ہے کیونکہ اُسکی خرابی کو جانتا ہے اگر سیکو
 واپس آگاہی ہو تو وہ اُسکی فروغی و خود داری و پیش بینی پر تعجب ہوگا۔ اور باغبان وہ ہے جسکو دنیا کو
 خواہ حلال سے ہو یا حرام سے حاصل کرتا ہے اور کسی طرح مال اور دنیا کی طلب میں کوتاہی نہیں
 کرتا اگرچہ اُسکا نفس ہلاک ہو یا اُسکی عزت چلی جائے نیز اُس حضرت سے مروی ہے کہ طالبِ آخرت
 کی یہ علامت ہے کہ دنیا نے فانی چند روزہ سے رغبت نہ رکھے واضح ہو کہ دنیا سے دل ٹھکانا
 نیز کسی زائد ہذا نہ اُسکی قیمت کو کم نہیں کرتا ہے اور کسی حریف دنیا کی حرص جو کچھ اسکے لئے مقدر
 کیا گیا ہے اُسکو زیادہ نہیں کرتی ہے وہ شخص اپنا نقصان کرتا ہے جو اپنے نصیب میں آخرت
 سے محروم رہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عزت
 و جلال کی قسم کہ کسی بندے نے میری خواہش کو اپنی خواہش پر موروں دنیا میں اختیار نہیں کیا مگر یہ
 میں اُسکے دل کو غنی و بے نیاز کرتا ہوں اُسکے شغل و فکر کو آخرت میں منحصر کرتا ہوں اور آسمان
 اور زمین کو اُسکی روزی کا ضامن کرتا ہوں اُسکے لئے بہترین تجارت کرتا ہوں نیز اُس حضرت سے
 مروی ہے کہ خدا کے نزدیک بلند مرتبہ والا وہ شخص ہے جسکو اُسکی پروا نہ ہو کہ دنیا جسکو چاہے ہے
 میں جس کی کانفص کر امت و عزت رکھتا ہے دنیا اُسکے آگے دلیل و خوار ہے اور جس کی کانفص خوار و
 دلیل ہے دنیا اُسکی نظر میں اعتبار رکھتی ہے زیادہ شخص ہے جو کہ آخرت کو دنیا پر ذلت کو عزت
 حیات کی کوشش کر نہیکو راحت پر اور گرسنگی کو سیری پر یا دنیا کو غفلت پر اختیار کرے گویا وہ
 دنیا میں جو لیکن اُسکا دل آخرت میں لگا ہو فیصلت زہد کی یہ ہے کہ تمام انبیاء و اولیاء اس صفت میں
 موصوف تھے بلکہ انکے صفات شہو میں ہر ایک پر تعمیر زہد کے ساتھ مبعوث ہوا اگر اس طرح نہ ہوتا تو قرب
 پروردگار نہ ملتا اور دنیا سے نجات نہ ہوتی احوالِ کلیم اللہ موبہی بن عمران کو ملاحظہ کیجئے کہ یہ خدا
 سے گفتگو کرتے تھے اور نور تجلی انپر چمکتا تھا وہ کس طرح دنیا میں بسر کرتے تھے انکی کثرت خدا کا شکر

اور درختوں کے پتے تھے کثرتِ ریاضت و رحمت سے اس قدر لاغر و ضعیف تھے کہ ان کے شکم مبارک
 سے گھاس اور پتوں کی سبزی ظاہر ہوتی تھی طریقہ عیسیٰ بن مریم کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ لباس بانگہ
 پہنتے تھے ان کی خوراک درختوں کے پتے اور گھاس تھی نہ انکو کوئی فرزند تھا نہ انکا کوئی گھر تھا جسکی
 خرابی سے وہ اندیشہ کرتے نہ مرنے سے وہ ڈرتے تھے کسی روز محل کے لئے اپنی غذا اٹھا کر زحی
 انکا کوئی ہنگامہ نہ تھا جس جاے شام ہوتی آرام کرتے ایک روز بارش و رعد و برق نے انکو گھیر اُستوا
 بنا لینے کیلئے ہر طرف روانہ ہوئے اپنے کو ایک خیمہ میں پہنچا یہاں ایک حور ت موجود تھی اُسکو دیکھ کر
 شرم کی اور وہ اپنے پہاڑ کے کسی غاریں داخل ہوئے تو ملاحظہ کیا کہ ایک شیر اُس میں بہتا ہے
 اُس غاریں بیٹھے اور ہاتھ اُس شیر پر پھیرا اور فرمایا کہ اٹھی تو نے ہر سیکور ہٹنے کیلئے جاے دی ہے
 میرے لئے کوئی جاے مقرر نہیں فرمائی خطاب ہوا کہ تیری جگہ میری رحمت میں ہے جب تم
 ہو گی تو اُن چوروں سے جنگ میں نے پیدا کیا ہے جنگی عمل کا ہر روز دنیا کے چار ہزار سال کے
 برابر ہوگا اُن سے تیری تزویج کروں گا اور آدمیوں کو تیری عروسی میں کھانا کھلاؤں گا اور منادیوں کو
 حکم دوں گا کہ مذاکرین کہ کہاں میں زایدان دنیا کہ عروسی زاید مطلق عیسیٰ بن مریم کو دیکھیں حضرت
 یحییٰ کا حال سنیے کہ سوائے پوستین کے کوئی چیز نہیں پہنتے تھے پوستین کی سختی سے انکا بدن چھل گیا تھا
 ایک روز انکی والدہ نے چاہا کہ جھببہ بانگہ پہنائیں کہ اُس سے سیکر آرام ہو جب حضرت یحییٰ نے اسکو
 زیب تن کیا تو وحی ہوئی کہ اے یحییٰ تو نے دنیا کو اختیار کیا پس گریہ کیا اور جھببہ کو اتار دیا اور پتوں کو
 پہن لیا یہ پتہ بجز الزماں جبکہ باعث سے زمین آسمان پیدا کئے گئے اُس جناب کے زہ کو ملاحظہ
 کیجئے کہ بخت کے بعد جس عرصہ تک دنیا میں زندگی بسر فرمائی وہ اور انکی اہل بیت کسی روز نہیں ہوئے
 کبھی شام کو نوش فرماتے تو صبح کو گرسنہ رہتے کبھی صبح کو نوش فرماتے تو شام کو بھوکے رہتے آخرت
 اور اہل بیت نے کبھی ہیکر غم نہ نوش نہیں فرمایا مگر بعد فتح خیبر کے وہ بزرگوار عباد کو دودھ کر کے

استراحت فرماتے تھے اتفاقاً ایک رات کو وہ عیاچار تہ کی گئی اور حضرت نے آرام فرمایا جب بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے مجھ کو رات کی بیداری سے باز رکھا پس عبا کو اٹھا اور دو گھنٹہ گزر کر اکثر اتفاق ہوا کہ اس بگزیدہ خدا نے اپنے جامہ کو جسم سے اتارا کہ وہ میں بلال نے نماز کیلئے ادا کر دی اسوقت حضرت دوسرے کوئی جامہ نہیں رکھتے تھے زیب تن فرمائیں اور نماز کیلئے باہر تشریف لیجائیں حضرت علی بن ابی طالب کا زہد مشہور ہے اور محتاج بیان نہیں کہ اُس حضرت نے کبھی سیٹ بکھر کر غذا نوش نفرمائی۔ روٹی کے ٹکڑے کو چکر نوش فرماتے تھے ہمیشہ روٹی کو ٹکڑے اور سرکہ سے تناول فرماتے تھے اگر اس سے نیادتی کا کبھی خیال ہوتا تو تھوڑا دودھ نوش فرماتے آنحضرت کے پاس ایک کبہ تھا جس میں جو کی روٹی کے ٹکڑے رہتے تھے دوسری روایت میں ہے کہ بھوسا جو کاتھا اسکو ایک ٹھکی سے زائد روزانہ نوش نفرماتے تھے ہمیشہ جامہ درشت و کہنہ جبریاہ پونڈ ہوتے تھے زیب جسم مبارک فرماتے تھے کبھی اپنے جامہ کو لیف خرہ سے کبھی پرانے چمڑے کے ٹکڑوں سے پونڈ لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ علی کو دنیا کی زینت سے کیا کام ہے اپنے کو کس طرح اُن لذات فانی اور نعمت غیر باقی پر راضی کرے ایسا ہی ائمہ راشدین و اکابر اصحاب و بزرگان دین و علماء و صالحین کا مذہب احادیث و تواریخ میں مذکور ہے حالانکہ انکی عمر پچاس یا ساٹھ سال کی تھی کبھی عمدہ لباس نہیں پہنا کوئی فرس زینا پر نہیں بچھایا اپنے اہل خانہ کو کسی طعام کی تیاری کا حکم نہیں دیا بلکہ انہوں کو خدا کی عبادت میں بیدار رہتے تھے اپنے زخار و نکو ز میں پر رکھتے تھے اور گریہ و مناجات میں بسر کرتے تھے بعض کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو گرم مقام میں عبادت کرتے تھے تاکہ نسیم صبح کی خشک آنکھوں کو آرام دے بعض شکستہ ترین میں بانی رکھتے تھے وہاں سے نہیں اٹھاتے تھے آب گرم پیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کوئی سرد پانی پئے گا اسکو دنیا سے مفارقت مشکل ہے پس ہوا وہوس کی غفلت سے ہوشیار رہنے دنیا کو جو آخرت کی عمدہ بیچائے جو لوگ اسکی حقیقت سے آگاہ ہیں انکی متابعت کیجئے دنیا کی لذاتِ مانیہ سے دور رہئے اگرچہ

یہ ایک پرگار ہوتا ہے لیکن یہ چند روزہ زمانہ چشمِ زدن میں گزر جائیگا بلا حیلہ کیجئے کہ تمام گزشتگانِ خاک کے نیچے سوتے ہیں جو کچھ انھوں نے جمع کیا تھا انہیں سے اپنے ساتھ کیا لیکئے وہ کسکو سپرد کر گئے عیش و خوشی کا کیا ثمر و حاصل کیا آپ ضرور کہیں گے کہ وہ ایک خواب تھا پس اس تھوڑے زمانہ زندگی کی تکلیف کو برداشت کیجئے کیونکہ عاقل زحمتِ چند روزہ کو بمقابلہ راحتِ دائمی کے اپنے پرگوار کرتا ہے۔

فصل (۱۱) واضح ہو کہ زہد کے تین درجے ہیں (۱) ادنیٰ (۲) اوسط (۳) اعلیٰ

درجہ اول و مقاماتِ زہد اوسط درجہ ادنیٰ وہ ہے کہ آدمی کے دل کو خواہش و محبتِ دنیا کی ہو

لیکن اسکو مجاہدہ و مشقت سے ترک کرے۔ دوسرے درجہ اوسط وہ ہے کہ اگرچہ اسکی نظر میں دنیا کیلئے

مرتبہ رکھتی ہو لیکن اسکو بمقابلہ نعمتِ آخرت کے حقیر سمجھتا ہو باوجود رغبت کے دنیا کو ترک کرتا ہے

تو یہ اس شخص کے اندر ہے جبکہ اولیہ و ہم نقد ہاتھ لگا ہوا دارمید رکھتا ہو کہ کل دو درجہ ملیں گے۔

اس مرتبہ والیکو دنیا کا ترک کرنا آسان نہیں ہے مگر پھر بھی ایسا جانتا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ میں اٹھایا ہے

وہ معاوضہ ہے بلکہ حصولِ آخرت کے واسطے کیقدر انتظار ضروری ہے لہذا اپنے اس فعل پر کچھ بھی

بھی کرتا ہے تیسرے درجہ اعلیٰ وہ ہے کہ جبکی نظر میں دنیا کوئی مرتبہ نہیں رکھتی وہ اسکو بیچ جانتا ہے اسے

کو ہی چیز نہیں سمجھتا اسلئے بشوق و رغبت اس سے کنارہ کرتا ہے یہ اس شخص کے مانند ہے جو دائرہ

پیشگی سے ہاتھ اٹھائے اور دائرہ یا قوتِ رمانی ہاتھ میں لے لے ایسا شخص کبھی یا قوت کو اسکا مقنا

نہیں سمجھ سکتا یہ مرتبہ حقیقتِ دنیا و آخرت کو جاننے کے باعث حاصل ہوتا ہے کیونکہ صاحبِ

معرفت یقیناً کامل رکھتا ہے کہ دنیا جو چار پایوں کی غلامت ہے بمقابلہ آخرت کے جو یا قوت ہے

بہت کم و رتبہ رکھتی ہے صاحبانِ معرفت نے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت کیواسطے ترک کیا

وہ اس شخص کے مثل ہے جو گھر میں بادشاہ کے داخل ہونا چاہتا ہو اور دروازے کا کٹا اندر جا

منع کرے تو روٹی کے ایک ٹکڑے میں اسکو مشغول کر کے اندر چلا جائے اور اپنے کو خلوتِ خاص میں پہنچا
 ایسا شخص اس روٹی کے ٹکڑے کو جو کتنے کو دیا ہے اسکو بھی بادشاہ کے خزانِ احسان سے جانتا ہے
 تو کیا وہ بادشاہ سے اسکے عوض کی امید رکھ سکتا ہے پس دنیا روٹی کے ٹکڑے کے مانند ہے اگر اسکو
 کھاتا تو اسکے منہ میں ہی رہ جاتا اور تھوڑی لذت ملتی اگر اسکے بعد مدہ میں جاتا تو ثقات ہوتی اور مسکا
 نتیجہ آخر تجارت ہوتا بلکہ دنیا اس شخص کیلئے جسکی عمر ہزار سال کی ہو نعمتِ آخرت کے مقابلہ میں
 روٹی کے ایک ٹکڑیہ بھی بہت کم ہے۔ پھر تو زہد کے درجات تھے اب زہد کی قسمیں سات ہیں
 جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) زہدِ فرض (۲) زہدِ سلامت (۳) زہدِ فضل (۴) زہدِ معرفت (۵) زہدِ خافین (۶)
 زہدِ راجین (۷) زہدِ عافین پہلی قسم زہدِ فرض وہ ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے انکو ترک کرے۔
 دوسری قسم زہدِ سلامت وہ ہے کہ تمام امورِ مشتبہ سے بھی اجتناب کرے۔
 تیسری قسم زہدِ فضل کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ ہے کہ اہلِ جلال سے پرہیز کرے مگر بقدرِ ضرورت
 طعام و لباس و اثاث البیت و عورت اور جو کچھ ذرائعِ مال و جاہ کے ہوں انکو ترک نہ کرے بلکہ
 اُسے فائدہ اٹھائے (۲) وہ ہے کہ جن چیزوں سے نفس کو نفع و لذت حاصل ہوتی ہو انکو ترک کرے
 اگرچہ وہ بقدرِ ضرورت کے ہو۔ ایک معنی یہ نہیں ہیں کہ بالکل انکو ترک کرے کیونکہ ایسا اگر کیا
 نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جبکہ وہ مرتکب ہوتا ہے لذت یا نیکی کے خیال سے نہ ہو بلکہ اضطراب و توقفِ حیا
 کے لحاظ سے ہو مانند اکلِ میتہ کے حضرت امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے اس قسم کے زہد پر اشارہ
 فرمایا ہے کہ دنیا میں زہد وہ ہے کہ دنیا کے حلال کو حساب کے خوف سے اور اسکے حرام کو گناہ کے خوف
 سے ترک کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام زہدِ قرآن کے دو کلموں میں ہے کہ
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے (لَکُمُ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا لَكُمْ وَلَکُمُ الْآخِرَةُ وَالْآخِرَةُ لَكُمْ) یعنی جو کچھ

دنیا سے ضائع ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو جو کچھ مدت ہو اس پر خوش نہوں۔

چوتھی قسم زہدِ معرفت وہ ہے کہ تمام ماسوائے کو ترک کرے اور اس سے قطع تعلق کرے یہاں تک کہ اپنی جان و بدن کو توکل و اگراد پر قائم رکھے اس مرتبہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ زہدِ آخرت کے دروازہ کی گنجی ہے اور آتشِ جہنم سے نجات دہنہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن چیز کو جو خدا سے غافل کرتی ہے ترک کر دے۔ واضح ہو کہ بعض ماسوائے جو الٹات کیجاتی ہے وہ تمام ضروریات میں مثلاً کھانا لباس آویونگی آمد و رفت اُسے گفتگو درست مسکن اور مثل انکے یہ مرتبہ زہد کے منافی نہیں ہیں کیونکہ ترکِ علاقہ دنیا سے خدا کی طرف توجہ ہونا مقصود ہے اور یہ بغیر حیات و زندگی تصور نہیں ہے اور حیات چند ضروریات پر موقوف ہے پس جو کوئی ان ضروریات کو بندگی و عبادت پروردگار کیلئے بقصدِ حفاظت و اعانتِ بدن کسی کے ساتھ اختیار کرے تو وہ شخص ہوائے خدا کے دنیا میں مشغول سمجھا جائیگا جیسا کہ کوئی سفر حج میں اپنے مرکب کو گھاس دے اس غرض سے کہ اُسکو کہہ کو پہنچائے۔ بد کو راہِ خدا میں اپنا مرکب جانا چاہیے جیسا کہ رامت میں حج کے ضروریاتِ مرکب کا لحاظ کیا جاتا ہے پس بدن کو پرورش کرنے اور لذت حاصل کرنا بھی یہی مقصود رکھتا ہو کہ بدن کی اس قدر حفاظت کی جائے جس پر زندگی و عبادتِ خدا موقوف ہے نہ یہ کہ تن پروری و خوش گزرانی مقصود ہو اگر اُش سے کوئی لذت حاصل ہو جائے تو کوئی ضرر نہیں ہے لیکن اُسکا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو۔ واضح ہو کہ کوئی شک نہیں کہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا اور زیادتی کا ذخیرہ کرنا جس سے رفعِ احتیاج ہوتی ہو وہ منافی زہد ہے۔ مگر تن چیر و فکی مثلاً کھانے پینے لباس مکان لباسِ خانہ عورت اور اس قدر جاہ جس سے ظلم و ستم دفع کیا جاسکے تو یہ زہد کے منافی نہیں ہے لیکن انکے واسطے بھی چند مراتب ہیں بعض علماء اخلاق نے کہا ہے کہ انتہائے زہد خوراک میں یہ ہے کہ قوتِ شبانہ سے زیادہ نہ رکھتا ہو

اگر زیادہ ہو تو مستحق کو بخش کرے اگر اپنی خوراک جو کی رہے فی قرار دے تو نہایت زہد ہے
 لیکن بعض وقت گھونکی روٹی کھانا بلکہ کھانیکے ساتھ روٹی کھانا بشرطیکہ بہت سی چیزیں خریدا
 نہوں بلکہ بعض وقت گوشت کھانا زہد کے منافی نہیں ہے لباس میں روٹی یا بالوں کا بلکہ
 اختیار کرے جس سے بدن پوشیدہ اور سردی و گرمی کی حفاظت ہو اگر دو جاے بلکہ تین جاے بھی
 ہوں ایک کو پہنے دوسرے کو ڈھوے یہ بھی زہد کے منافی نہیں ہے ایسا مکان ہو کہ خود اور اپنے
 عیال کو گرمی و سردی سے اور ماحرہوں کی نظر سے بچائے فرش برتن دیگ کوزہ مثل اس کے
 اسباب خانہ اسقدر جو ضرورت کیلئے کافی ہو اور ضرورت سے زیادہ نہو محض خیال یا گمان جسکی
 سال میں ایک بار ضرورت ہوتی ہے اٹھانے کی ایسی عورت جس سے خواہش منسانی رفع ہو سکے اور جس سے
 اشغال ضروریہ چکر ہو سکیں تنزیع کرے خصوصاً مال میں اگر کرب کرنا لاہے تو بقدر ضرورت ایک
 شبانہ کیلئے کب کرے من بعد امدادین کی طرف مشغول ہو اگر کوئی ملک یا مستقل آمدنی رکھتا ہو تو
 اسکو چھوڑ دینا شرط زہد نہیں ہے ہاں مقصد زہد یہ ہے کہ اسکی آمدنی قوت سالانہ سے زائد
 ہو تو اس زیادتی کو جمع کرے بعض نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی آمدنی سالانہ کی احتیاط کرتا
 وہ زاہد نہیں ہے اور زاہدین کے درجہ بلند سے اسکو بہر و حظ نہیں ہے زاہد وہی ہے جو قوت
 شبانہ پر اکتفا کرے اور باقی کو اٹھانے کے جیسا کہ انبیاء و اوصیاء و اتقیا کا طریقہ تھا جامع السعادات
 میں ہے کہ زہد کا حکم بلحاظ اختلاف اشخاص و اوقات مختلف ہوتا ہے اسلئے کہ جو شخص مجرّد ہے
 اسکی شان اور ہے اور صاحب عیال کی شان اور ہے جو شخص کسب کر سکتا ہے اسکی حالت
 اور ہے اور جو شخص کا سب نہیں ہے اور تحصیل علم و عمل میں ہی مصروف ہے اسکی حالت اور ہے
 ایسا ہی اوقات و مکانات بھی مختلف ہیں بعض شہروں میں اور بعض اشخاص کیلئے ضرورت ہر روز
 کے مطابق حاصل کرنا ممکن ہے اور بعض ممکن نہیں ہے لہذا ہر شخص کو سنوار یہ ہے کہ اپنے نفس سے

اجتہاد کمرے وقت و حال و مکان کو دیکھے اور غور کرے کہ امرِ آخرت کی درستی وطمینانِ عمل و محنت
 خاطر کس چیز میں ہے جس چیز کی کمی سے آخرت حاصل نہیں ہوتی ہے اسکو اختیار کرے اور اس
 سے زیادہ کو ترک کر دے ایسا شخص اسقدر اختیار کرنے کے بعد پناہ راوے کو خدا کیلئے خالص ہے
 تو وہ نہایت خارجِ بہوگا اگرچہ اس سے کم پر بھی اکتفا کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے جو سفیان اور اس کے اصحاب سے آپ نے گفتگو کی ہے
 جبکہ کلمتی نے جلیع کافی میں روایت کی ہے اسکی صراحت یہ ہے کہ مسلمان غلام یا بیعت شدہ قوم
 یکساں کو بیت المال میں جمع رکھتے تھے اور ابو ذر کے پاس چند اونٹ اور چند گوسفند تھے اسکی محل
 سے زندگی بسر کرتے تھے ایسی حدیث میں ہے کہ انصار کے پاس چند غلام تھے انکو مرنیکے وقت
 آواز کیا حضرت رسول کو جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر پہلے سے اطلاع ہوتی تو اسکو مسلمانوں کے
 مقبرہ میں دفن کرتا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر لیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا کہ بھیک مانگیں
 لیکن خصوص جاہ لینے وہ شے جسکے سبب سے لوگوں کے دلیس اسکی وقعت ہو پس معلوم ہو چکا
 اور اسکا اسقدر حصہ جو انتظامِ امروہیت اور دفع شرارت شرار کیلئے ہوتا تھا نہ نہیں بلکہ بعض علما
 نے کہا ہے کہ اگرچہ بقدر ضرورت نہ ہد کے منافی نہیں ہے لیکن اس سے آدمی کی ہلاکت واقع ہو سکتا
 اندیشہ ہے لہذا بہتر و مناسب یہ ہے کہ آدمی وقت و اعتبار اور آدمیوں کی نظر میں مرتبہ قائم کر لیا
 کوشش کرے۔ ہاں وہ مرتبہ جو بغیر کوشش کے خدا نے بعض کو بیع دین کو واجب دینے یا بعض کو
 بوجہ صفاتِ کمالات کے عطا کیا ہو وہ نہ ہد کے منافی نہیں ہے ایسا ہی پیغمبرِ اکرام کا مرتبہ تمام
 اشخاص سے بہت بلند اور انکا زہد تمام عالم سے زیادہ تھا حق یہ ہے کہ جاہ و مال کے بے
 اکثر ہوتا ہے کہ آدھی کو کسی شہر یا کسی وقت میں اتفاق ہوتا ہے کہ اسکی امروہیت تھوڑی سی
 جاہ و مرتبہ پر موقوف ہوتی ہے پس اسدرجہ سے کوئی ہرچ نہیں ہے اور زہد کا منافی نہیں۔

جیسا کہ احادیث و روایات سے پایا جاتا ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کو احتیاج
 واقع ہوئی کہ اپنے کسی دوست سے کچھ قرض لیں اسے قرض نہیں دیا حضرت علقم بن وائس ہوئے وحی
 ہوئی کہ اگر اپنے خلیل سے سوال کیا جاتا تو آیا وہ تجھ کو عطا کرے عرض کیا کہ اے پروردگار میں جانتا ہوں
 کہ تو دنیا پر غضبناک ہے اسلئے تجھ سے سوال کر نیکیو ڈرا خطاب ہوا کہ ضرورت کے مطابق حاصل کرنا
 دنیا نہیں ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ اسکی حفاظت جسکے لئے آدمی کو احتیاج ہے وہ دیں سے ہے
 دنیا سے نہیں ہے۔ ہاں اس سے زیادہ دنیا و وبال آخرت ہے بلکہ دنیا میں بھی بالدار و بکی حالت
 داخل کرنے سے یہ بات اُسپر ظاہر ہوتی ہے اور دیکھتا ہے کہ قدر حصول مال میں بیخ و محنت و بلا
 کھینچنے میں اُسکی جمع و حفاظت میں طرح طرح کی خوری و ذلت اُٹھاتے ہیں کہ ہرگز اس نعمت و ذلت کا
 دسواں حصہ بھی فقر و تہمتی کی حالت میں نہیں چھوڑتا ہے۔ بالدار و نکوال سے جو سعادت حاصل
 ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اُسے اپنے وارثوں کیلئے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ کھائیں اور خدا کی مصیبت
 کریں ایسوجہ سے ریشم کے کٹرے سے اُس شخص کو تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی عمر کو اموال دنیا کے جمع کرنے
 میں صرف کرے وہ ہمیشہ اپنے اطراف ریشم کا دوکر کرتا ہے یہاں تک کہ راہ خلا ہی مسدود ہوتی ہے جب
 باہر آنا چاہتا ہے تو خلا ہی نہیں پاتا ہے اُسی جگہ مر جاتا ہے اپنے عمل کے سبب سے ہلاک ہو جاتا ہے
 ایسا ہی دنیا کا حریف ہے کہ ہر روز کوشش کرتا ہے کہ طرح طرح کے تعلقات پیدا کرے جسے کی طرح
 چھسکارا نہ ہو یہاں تک کہ ملک الموت اُسکے اور اُسکی خواہشات اور اُسکے جمع کئے ہوئے میں جدا ہوا
 اُسکے مرنیکے وقت وہ تعلقات اُسکے دل پر سے اور اُسے خلو اسنے جمع کیا ہے اُسکو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں
 اور ملک الموت کا پیچہ جو اُسکے دل کے رگ و ریشم میں ہے اُسکو آخرت کی طرف جذب کرتا ہے اُسوقت
 میں یہ امر اُسپر زیادہ سہل و آسان ہے کہ کوئی شخص اُسکے اعضا کو ایک دوسرے سے جدا کرے یہ پہلا
 عذاب ہے کہ دنیا سے جانیکے وقت اہل دنیا کو پہنچتا ہے جو کچھ اُسکے بعد آتا ہے اُسکی شرح نہیں بیان کیا جاسکتی

یا خوش قسم زہد خائفین ہے کہ وہ بسبب فکر عذابِ آخرت و غضب پروردگار کے ہو۔

چوتھی قسم زہدِ راجین ہے کہ وہ امیدِ ثواب خدا و نعمتِ جنت کے باعث ہو۔

ساتویں قسم زہدِ عارفین کہ وہ بالاترین اقسامِ زہد ہے وہ یہ ہے کہ جسکو بجز قربِ پروردگار اور اس کے دیدار کے کوئی خواہش نہ ہو نہ اسکو عذابِ جہنم کا خوف ہو نہ بہشت کا شوق بلکہ وہ لقاءِ پروردگار کے اشتیاق میں رات دن محو ہو چنانچہ فقراتِ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں اسکی صراحت ہوئی ہے۔

یہ عظیمہ ظاہر ہے کہ جسے خدا کو پہچانا اسکی ملاقات کی لذت کو پایا اور معلوم کیا تو اس کے نزدیک نعمتِ حور و قصور تھا ہے پروردگار کے مقابل میں سچ ہے وہ سوائے لقاءِ پروردگار کے کوئی چیز نہیں چاہتا بلکہ بعض نے کہا ہے کہ اس لذت کے پانچ بعد اس کے دلیں جو رقص و سرور کی لذت باقی نہیں رہتی کیونکہ لذتِ نعمتِ بہشت بمقابلہ لذتِ لقاءِ الہی کے ایسی ہی ہے جیسی کہ تسخیرِ عالم کے مقابلہ میں ایک ٹبریا کے پکڑنیکی لذت۔

فائدہ۔ واضح ہو کہ جو کوئی دنیا کے مالکو ترک کرے وہ زہد نہیں ہے کیونکہ مالکو ترک کرنا اولیٰ کی سہاوش و اکلِ لباس کی تکلیف کا ہنسنا بہت جاہ و شہرت و مہج و منزلت کے زیادہ آسان ہے۔ بہت سے اہل دنیا مال و دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تھوڑی غذا پر اکتا کرتے ہیں مقام و پرانِ برحقا کرتے ہیں تاکہ تمام لوگ انکو زاہد جانیں انکی تعریف کریں لذتِ بلند کی طمع میں کم درجہ کی لذت کو ترک کرتے ہیں۔ ایسے شخصوں نے دنیا کے لئے دنیا کو ترک کیا ہے بلکہ زاہدِ حقیقی وہ ہے کہ مال و جاہ بلکہ تمام لذتِ نفسانیہ کو ترک کرے اسکی علامت یہ ہے کہ فقیری و مالداری و غرت و ذلت و مہج و ذم اسکو برابر جو ایسی حالت کا سبب علیہ محبتِ خدا ہوتا ہے کیونکہ جو وقت تک خدا کی محبت اس کے دل پر غالب نہ ہو اسوقت تک بالکل دنیا کی محبت دل سے دور نہیں ہوتی ہے خدا کی محبت اور دنیا کی محبت دل میں پانی و ہوا کے مانند ہے ان میں سے کوئی ایک جب پیالہ میں داخل

یہ تو وہ دوسری بات ہے جو دل ثبت دنیا سے بہرہ واپس ہے تو دوستی خدا سے خالی ہے جو دل
تجربہ خدا میں مشغول ہے دوستی دنیا سے فارغ ہے لہٰذا کسی کوئی چیز خدا کے حکم ہو اس قدر
دوسری چیز زیادہ ہوتی ہے۔

دوسری صفت غائب نیازی و اقسام غائب ہیں چار فضلیں ہیں۔

۱۔ وہ اوصاف و احوال جو توحید شہوت سے متعلق ہیں انہیں وہ صفت تالداری و بے نیازی کہ
اس سے مراد یہ ہے کہ جسے تمام مال کو جمع کیا ہو وہ اگلی احتیاج رکھتا ہے اس صفت کے مرتب
لی انتہا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر تالداری و ثروت خراب اور صفاتِ ردیہ ہو کیونکہ مالدار
یہ چند اقسام میں (۱) وہ کہ مال کے جمع کرنے میں انتہادرجہ کی کوشش کرتا ہے اس کے حاصل
رہنے میں تکلیف اٹھاتا ہے اور جب وقت اس کے ہاتھ سے وہ مال بکھلے تو بخور و فغان ہو جاتا ہے
۲۔ وہ کہ مال کے جمع کرنے میں سختی و زحمت نہیں کھینچتا لیکن اس کو خدا نے ایک ثروت دی ہے
سیر و شاد و خوشحال ہے جب کوئی چیز اس سے تلف ہو جائے تو غم جو ہوتا ہے (۳) وہ ہے کہ
مال کے جمع کرنے میں کوئی زحمت نہ کھینچی ہو نہ اس کے ہونے سے خوش نہ اس کے جانے سے غم نہ ہو لیکن
مال نے ایک دولت دی ہے اس پر شکر و راضی ہے اس کا وجود و عدم دونوں مساوی ہے یا اس کا
جود اس کی نظر میں بہتر ہے لیکن نہ اس طرح کہ جب وہ مال تمام ہو جائے تو اس کو اندوہ و اہم ہو اور نیز وہ
غصہ جو غمی ہے یا اس کا تمام مال حلال ہے یا اُس میں حرام بھی موجود ہے اور حقوق واجبہ و مستحبہ
لے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے یا نہیں کرتا پس جو اقسام کہ بیان کئے گئے بعض اُن میں سے بعض
صفاتِ ردیہ ہیں بعض دوسرے ایسے نہیں ہیں۔ ہاں اغلب وہ ہے کہ جو لوگ نفوس پاک و
زی نہیں رکھتے ہیں وہ اس مقامِ خوف و خطر سے مامون نہیں اس وجہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْنِیْ اَجِبْکَ اَدْنٰی اِنِّیْ اَسْتَغْنِیْ و بے نیاز ہو کر

تو ہر کشتی و فراہانی کرتا ہے حضرت رسولؐ نے جہاں سے فرمایا کہ خدا نے حالتِ فقر میں نفا
کر اور حالتِ مالداری میں ملاقات کر فرمایا کہ میری امت سے جو بزرگ فقیر ہیں، مالداروں سے
یا سو سال پہلے داخلِ بہشت ہونگے اور فرمایا کہ میں نے اپنی بہشت کو اکثر فقرا سے دیا ہے اور جو کچھ
اکثر انداز یا بامردی ہے کہ کوئی روز یا نہیں ہے کہ ایک ملک یا زمین عورتیں نہ انکرتا ہو کہ انھیں زبرد
آدم میں خیر کی کمی نہ ہو کفایت کرتی ہے وہ اس نے اپنی امت سے بہت بڑے کچھ کو شرف و طاعنی بنائے۔
فصل (۱) واضح ہو کہ مالدار کی مالدار کی ضرورت ہے اور وہ دو قسم پر ہے۔

اقامِ فقر پہلا فقر حقیقی کہ وہ احتیاج سے مراد لگتی ہے یہ بھی فقرِ رسولؐ
واجب الوجود کے سبب کیلئے ثابت ہے اس کے طلب میں غنائے مطلق سے حوائجِ امدت کیلئے
مخصوص ہے اس فقر و غنا پر کتابِ خدا میں اشارہ ہوا ہے (وَكَانَ الْفَقْرُ الْأَقْرَبُ) اور
دوسرا فقر اضافی ہے بعض ضروریاتِ مال کے احتیاج سے مراد لگتی ہے یہ چار بیان اس جگہ
کیا جاتا ہے اس معنی پر فقر کی تین قسمیں ہیں۔

- (۱) وہ کہ مال دنیا کو دوست رکھے اس سے نہایت درجہ رغبت ہو نہایت سختی و رنج اس کے طلب
میں اٹھائے جس طریقہ سے کہ حاصل ہو اس کی پروا نہ کرے لگتا ہے کہ فقیر کو جس کو نصیب ہے
(۲) وہ کہ مالدار کی کو تہیدستی سے زیادہ دوست رکھتا ہو لیکن اس کی محبت مال سے استغناء
نہیں ہوتی کہ اپنے کو مشقت و زحمت میں ڈالے اور حرام سے یہ نہایت نہ رکھتا ہو بلکہ اگر بے زحمت
یا تھوڑی طلب میں جو اس کی عبادت کا مانع نہ ہو ملے تو وہ خوشحال ہوتا ہے ایسے فقیر کو قانع کہتے ہیں
(۳) وہ کہ مال سے کچھ بھی رغبت و محبت نہ رکھتا ہو اس کی خواہش تنگداری نہ کرے بلکہ اس سے اذیت
پانیا والا اور بھاگنے والا ہو اگر کوئی مال اس کو دست ہو تو اس کو واپس کر دے اس کو فقیرِ زائد کہتے ہیں
(۴) وہ کہ مال سے نہ کوئی محبت رکھتا ہو نہ کوئی گراہمت نہ مالدار کی سے خوش ہو نہ فقر سے

ناخوش۔ اگر کوئی مال ملے تو واپس نہ کرے بلکہ کئے نزدیک مال کا عدم وجود برابر ہو۔ مالدار فی فقیر
 پر راضی رہے۔ مالدار سے منہ نہ پھیرے اور فقر و احتیاج سے خائف و ترساں نہ ہو۔ اگر مال پکا
 تو ہوا ہو پس میں مشغول نہ ہوں۔ نہ پائے تو پریشاں خاطر نہ ہو اور کمکات نہ کرے۔ ایسے شخص کے پاس
 اگر تمام دنیا کا مال ہو تو کوئی ضرر نہیں ہے اس کے آگے مال مثل ہوا کے ہوگا جو اسکے مکان کو گھر
 ہوئے ہے اور اسکو ضرر نہیں پہنچا پتی رہے اس سے خوش ہے نہ کراہت رکھتا ہے بلکہ سانس لینے
 کی ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ اپنے کو اور
 سولے اپنے سب کو اس میں برابر جانتا ہے۔ ایسے شخص فقیر کا نام مستغنی فقیر عارف رکھنا چاہئے
 ایسے شخص کا مرتبہ مرتبہ زائد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ زائد برابر ہے۔ ایسا شخص مقررین میں سے ہے
 کیونکہ زائد دنیا سے کراہت رکھتا ہے لہذا اسکا دل دنیا کی کراہت میں مشغول ہے۔ ویسا ہی
 حریص کا دل اسکی محبت میں مشغول ہے اور جس چیز میں دل مشغول ہو تو وہ بندہ اور خدا کے بیچ
 میں حجاب ہو جاتی ہے لیکن وہ دل جو کہ دنیا کے بغض میں مشغول ہو بہتر ہے نسبت اس کے
 جو دنیا کی محبت میں مشغول ہے۔ دوسرا مثل اس شخص کے ہے کہ راہ مقصود کے خلاف چلے اور مقصد
 سے غافل ہو یہاں مثل اس شخص کے ہے کہ راہ مقصود کو طے کرے لیکن مقصود سے غافل ہو بہتر
 غفلت کے زائل ہونیکے یہ حالت میں نہیں ہوتی بخلاف اول کے کہ اگر اسکی غفلت زائل ہو تو
 اسنے مدتوں جو راستہ چلا ہے تو اسکو واپس ہونا پڑیگا تاکہ مقصد کا راستہ ملے۔ اگر کوئی شخص
 کہے کہ انبیاء و اولیاء فقر کے طالب تھے اور مالدار سے کراہت رکھتے تھے دنیا کے مال سے
 دور رہتے تھے جیسا کہ اخبار سے پایا جاتا ہے پس انکا مرتبہ فقیر مستغنی کے مرتبہ سے نازل تر
 اور انکا دل مشغول ہونا چاہئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اخبار سے نہیں پایا جاتا
 کہ لوگ دنیا کے مال سے نفرت و کنارہ کرتے تھے نہ یہ کہ اس سے بغض و عداوت رکھتے تھے

ان کا دل اسکی کراہت میں اُس شخص کے مانند مشغول تھا جو کوئی پیاس کے موافق نہر سے پئے اور باقی کی پروا نہ کرے نیز دنیا و مال کی کراہت و نفرت کو آدمی کو کئی تنبیہ کے لئے ظاہر کرنا فرض تھا جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ حوض کے کنارہ سے دوسرے کنارہ پر کود جاتا ہے تاکہ اس کا طفل ڈرے اور خوف کرے افسوس کہ اپنی اولاد کے ساتھ سانپ سے بھاگتا ہے کہ وہ بھی ڈرے مگر خود کوئی خوف سانسے نہیں کھتا واضح ہو کہ بعض اقسام فقر کے جو ذکر کئے گئے محدود اور بعض مذہب میں اور ان احادیث کے اختلاف کا سبب جو خصوص فقر میں آئے ہیں اختلاف اقسام فقر ہے اور بعض میں اسکی بُرائی بیان کی گئی ہے اور بعض میں

فصل (۲) واضح ہو کہ اقسام فقر اگرچہ مختلف ہیں لیکن صفت فقر فی نفسہ بہ نسبت شرف فقر اور فقر و کئی فضیلت

مالداری کے افضل ہے اسکی تعریف میں اخبار بہت آئے ہیں حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ اس امت کے فقر بہترین اس امت کے پس اور فرمایا کہ پورے دکانچک و فقیر و کئی زندگی عطا کر انکے زمرہ میں چھکو محسوس فرمایا کہ مومن کو زینت فقر کی اس لگام سے جو گھوڑے کے منہ میں ہو بہتر ہے جیسا کہ لگام گھوڑے کو جائے خطرہ و ہلاک سے روکتی ہے۔ اسی طرح فقر مومن کی فتنہ و فساد سے حفاظت کرتا ہے ایک شخص نے حضرت رسول صلعم سے فقر کی نسبت سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا کے خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوبارہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ خدا کی ایک کراہت ہے تیسرے بار پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایسی خیر ہے کہ خدا کیوں نہیں دیتا ہے مگر پیغمبر سل کو یا اس مومن کو جو خدا کے نزدیک کریم ہو فرمایا کہ بہشت میں ایک دانہ یا قوت سرخ کا ایک غرنہ ہے جب انکے اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ اہل زمین ستاروں پر نظر کرتے ہیں اُس جالے سوائے پیغمبر یا مومن کے کوئی داخل نہیں ہوتا ہے انھیں حضرت سے عروہی ہے کہ قیامت میں میری امت کے ضرر جانہ بنے ہر قبر سے نکلیں گے انکے گویا قوت و موارید سے آراستہ ہونگے انکے ہاتھ میں نور کا عصا ہوگا ہنسی پر بیٹھے ہونگے جب پیغمبر انکو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ملائکہ ہیں ملائکہ انکو دیکھنے کے تو کہیں گے کہ

یہ خبر میں یہ لوگ جو اپنے گنہگار تھے کہ تم یہ نہیں ہو بلکہ ہم بہت محمد کے فقر میں پوچھنے کے
 تم کس عمل سے اس مرتبہ پہنچے ہو کہ جو رہا گئے کہ ہم زیادہ اعمال نہیں رکھتے تھے ہمیشہ
 و گور و زور اور رات کو عبادت نہیں کرتے تھے لیکن نماز پچکانہ اور کرتے تھے اور جب محمد کا نام
 سننے سے تو اپنے رخسار پر آنسو جاری کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھ سے ظلم کیا اور
 فرمایا کہ اسے مجھ میں جس بندے کو دوست رکھا ہوں تو میں خیر عطا کرتا ہوں۔ (۱) اس کے دلوں کو
 کرتا ہوں۔ (۲) اس کے بد بگو بیا کرتا ہوں۔ (۳) اس کے ہاتھ تو مال و دنیا سے خالی کرتا ہوں میں
 بندگی میں دشمن نکلتا ہوں اس کو میں خیر دیتا ہوں۔ (۱) اس کے دلوں کو شاد و مسرور کرتا ہوں۔ (۲)
 اس کے بد بگو بھیج رکھتا ہوں۔ (۳) مال و دنیا سے اس کا ہاتھ بھرنا ہوں فرمایا کہ تمام آدمی مشاق بہشت
 کے ہیں اور بہشت خیر کا مشاق ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن تمام زہر و عذاب سے گناہوں سے
 عذر خواہی کریں گے اور حق تعالیٰ فرمائے ہذا زہر خواہی کر گچھا اور فرمایا گناہ سے میرے بندے میں بے تکلف
 مال و دنیا نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا سے بے تحیف ہو بلکہ اس سبب سے تھا کہ تو دنیا کیلئے خیف
 تھا اٹھ اہل قیامت کے صلوں پر گزر کر جس کی کو دیکھ کر وہ چھپر کوئی حق رکھتا ہو جس نے تجھے دنیا
 میں کچھ عطا کیا ہو اس کو پڑا اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جایا فرمایا کہ فقرا کے ساتھ زیادہ آشنائی کرو انہیں اپنا
 حق ثابت کرو کیونکہ ان کا ایک زمانہ خوشی کا آئیگا ایک شخص نے عرض کیا کہ ان کو کیا خوشی حاصل ہوگی
 فرمایا کہ قیامت میں ان کو خطاب ہوگا کہ دیکھو کہ جس نے تم کو روٹی یا پانی یا کپڑا دیا ہو اس کو بہشت میں لے جاؤ
 فرمایا کہ پادشاہان اہل بہشت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ جو لوگ خیف و خوار ہال پریشان و غبار آلود
 پرانا لباس پہنے ہیں ان کو کوئی پہنا نہیں ہے نہ وہ کیسے پہناتے ہیں اس حضرت سے مروی ہے کہ جب
 زمانہ آئے کہ آدمی فقر کو ذلیل و دشمن جانیں اور دنیا کی تعمیر میں مشغول ہوں اور در عہد و دنیا کو جمع
 کریں و انکو خراج و چیزوں میں مبتلا کرتا ہے (۱) فقرا (۲) پادشاہ کا خوف، (۳) ہمارے گناہ کی عیانت

(۴) دشمنوں کا غلبہ اہل بیت سے مروی ہے کہ جب خدا بندے کو وسوسہ کرتا ہے تو اس کو فقر میں مبتلا کرتا ہے اور جب اس کی محبت زیادہ ہوئی تو اہل و عیال و دولت و مال کو اس سے لے لیتا ہے حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہمارے دوستان خالص کیلئے اہل باطل کی دولت نہیں ہے اگر وہ مشرق سے مغرب تک پہنچیں تو انکو بقدر قوت ہی میسر ہوگا نیز اس حضرت سے مروی ہے کہ فقر کے مومنین کو مالداروں سے چالیس ہزار سال پہلے روضہ ہائے بہشت کی سیر کرائی گئی انکی مثال یہ ہے کہ خالی گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور جو گھر مال سے بہرہ ور ہوا ہو اس پر بہرہ لگا دیا جاتا ہے اس حضرت نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو خدا تعالیٰ ہفتے کے مومنین کے پاس کی کو عذرا بھی بھیجے گا اور پیغام دیگا کہ اپنی غرت کی قسم ہے کہ میں نے تمکو دنیا میں خواری و بقدری کے سبب سے فقیر نہیں کیا البتہ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں پس اسکو دیکھو جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کی ہے اسکو لیکر داخل بہشت ہوا ایک شخص غصہ کر گیا کہ اے پروردگار اہل دنیا نے دنیا میں متعدد عورتیں رکھی ہیں عمدہ عمدہ لباس پہنے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں وہ بلند کانونوں میں بیٹھے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے ہیں مجھ کو بھی آج بھی طرح عطا کر پروردگار کا خطاب ہو گا کہ آج تجھ کو اور تم میں سے ہر ایک کو جو چیز اہل دنیا کو دیکھی ہے اس کے شہر برابر ایک چیز عطا کرتا ہوں ایک روز آنحضرت نے بعض اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آیا تم بازار کو جاتے ہو اور بیوہ یا کوئی چیز جسکو سچتے ہیں تم انکو خرید کرنا چاہتے ہو لیکن اس کے خریدنی قدرت نہیں رکھتے ہو عرض کیا گیا کہ ہاں فرمایا آگاہ ہو کہ تمہارے واسطے اس کے عوض میں جو دیکھتے ہو اور نہیں خرید سکتے ہو ایک حسنہ ہے حضرت کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مالدار کو اس سبب سے مالدار نہیں کیا کہ وہ میرے نزدیک کوئی کرامت رکھتا تھا اور فقیر کو اسلئے فقیر نہیں کیا کہ وہ میرے نزدیک ذلیل و خوار تھا بلکہ مالدار کی وفقر ایسی چیز ہے کہ اس سے

مالداروں کا اور فقیہوں کا امتحان کرتا ہوں اگر فقیہ ہوتے تو مالدار مستوجب بہشت ہوتے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی فقیہ مسلم سے ملاقات کرے اور اُس پر مالداروں خلاف سلام کرے تو خدا قیامت میں اُس پر غضبناک ہوگا لیکن ان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ کسی کو پرانے جامہ میں حقیر نہ سمجھ کہ خدا تیرا در اُس کا ایک ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ دین کی خدمت میں گیا اور کہا کہ کوئی دعا میرے حق میں کہجئے کہ میں محتاج اور صاحب عیال ہوں میرے عیال مجھ کو ایذا پہنچاتے ہیں اُس بزرگ نے کہا کہ جس وقت تیرے عیال کسی قوت کا ہونا بیان کریں تو اس وقت خدا کی درگاہ میں دعا کر اُس صورت میں میری دعا سے تیری دعا بہتر ہوگی۔ پس اُس فقیہ مسکین اس صفت کو جان اور نگین نہو کہ دنیا سے دور و زوہ فانی کس طرح گزریگی ایک چشم میں کوچ کے وقت فقیہ وغنی یکساں میں دنیا اُس بجلی کے مانند ہے جو آنکھوں کی بصارت کو کم گزریوالی ہے ہر وقت گزر رہی ہے کوئی لحظہ اس کے لئے توقف نہیں ہے ایک لقمہ نان میری کیلئے اور ایک گھونٹ پانی میری کیلئے کافی ہے یہی خیال کرو کہ گزشتہ میں تم تمام اموال دنیا کے مالک تھے اور ایک فقیہ نے جو کوئی روٹی پر قناعت کی تھی اب اُس میں کیا فرق ہے اور آئندہ تم نہیں جانتے کہ کس طرح گزریگی بلکہ فقیہ کو چاہئے کہ نہایت خوشنود و شاد رہے کیونکہ خرابی مال و مالدار سے دور اور حساب روز شمار سے فارغ البال ہے خداوند عالم خود اُس سے عذر خواہی کرے گا۔ اخبار میں وارد ہے کہ خدا کے نزدیک اُس کے بندوں میں زیادہ دوست فقیہ ہے جو اپنی روزی پر قناعت کرے والا اور اپنے خدا سے راضی ہو۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ اُس فقیہ سے کوئی افضل نہیں ہے جو کہ خدا سے راضی ہو۔ انھیں حضرت سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ میرے برگزیدگان خلق کہاں ہیں ملائکہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار بھلا لوگ کون ہیں خطاب ہوگا کہ یہ فقراءِ مسلمین ہیں جو کہ میرے دئے ہوئے پر قناعت کرے والے اور میری قضا پر راضی تھے انکو داخل بہشت کرو۔ پس بھلا لوگ

بہشت میں داخل ہونے اور عیش و عشرت میں بسر کرنا اور باقی تمام لوگ اپنے حساب میں گرفتار ہو کر
 فرمایا کہ کوئی غنی و فقیہ ہوگا جو قیامت میں اس زر و فخر کا کد کد کرے دنیاسی طریق جائز اپنی قوت سے زیادہ پہنچ
 تاکہ یہ فائدہ فقر و محتاج پر ہوگا جو انکو معلوم ہوگا بلکہ یہ فقیر جو اپنے فقر پر راضی ہو جو کچھ اس پر گزرے
 اس پر تارا کر جو وہ دنیا میں بھی آرام سے گزارتا ہے اسکو پادشاہ و وزیر کا کوئی خوف نہیں ہے نہ مال
 جمع نہ نیکی تکلیف نہ اس کے حفاظت کرنیکی رحمت ہے۔ وہ کد کی صورت میں ایک پادشاہ ہے اور حقیقت
 میں پادشاہ ایک گدا ہے۔

فصل (۳۴) کوئی شبہ نہیں ہے کہ فقر رضا و قناعت کے ساتھ اس فقر سے
 فقر صبر کے ساتھ اس مالدار می پر جو جو حرص و شکایت کے ساتھ ہو افضل و بہتر ہے لیکن دو مقام
 شک کرنا ہو ترجیح رکھتا ہے ۱۔ یہ کہ فقیر صابر راضی ہو کہ تھوڑی چیز پر

قناعت کرے یا وہ اپنے فقر سے ناراض ہو بہتر ہے یا وہ مالدار بنی جو کہ اپنے مال کو راہِ خدا میں بخش کرے
 بعض نے اول کو اور بعض نے دوسرے کو ترجیح دی ہے مگر یہ بات اس صورت میں ہے کہ وہ مالدار
 بھی مال سے دل بستگی نہ رکھتا ہو مال کا وجود و عدم اسکو مساوی ہو اسکی علامت یہ ہے کہ جو کچھ وہ
 رکھتا ہے اگر اس کے ہاتھ سے کھجائے تو ذرا بھی اس کے دل میں کوئی فرق نہ واقع ہو کوئی غم اسکو حاصل نہ ہو
 علیٰ ہذا یہ فقیر بھی اگر کوئی ثروت اسکو ملے تو اسکو ناخیز سمجھے لیکن باوجود علاقہ و محبت مال کے اگر
 مالدار سخاوت کرے تو اس سے فقیر راضی افضل ہے غرض غنی بنی اور فقیر راضی کا تقابل اسوقت کیا جائے گا
 جب انیس سے کوئی بھی مال دنیا کی محبت نہ رکھتا ہے لیکن حق یہ ہے کہ فقیر راضی غنی بنی سے بہتر
 افضل ہے جیسا کہ مروی ہے اکیرو زہینہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کوئی آدمی بہتر ہے عرض کیا گیا
 کہ وہ مالدار جو خدا کے حق کو ادا کرے حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی خوب ہے لیکن اس سے میری مراد
 نہیں ہے عرض کیا گیا کہ پھر کوئی آدمی بہتر ہے فرمایا کہ وہ فقیر ہے جو اپنی قدرت کے مطابق عطا

مروی ہے کہ ایک روز کچھ فقراء اصحاب نے حضرت رسولؐ کی خدمت میں بھیجا وہ حاضر ہوا
 اور عرض کیا کہ میں فقیر و نیاز بھیجا ہوا ہوں حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ تجھ پر اور ان لوگوں پر جسکی طرف
 سے تو آیا ہے مہربا ہو کہ میں ان لوگوں کو دوست رکھتا ہوں پس اس شخص نے عرض کیا کہ فقیر کہتے ہیں
 کہ مالداروں نے بہشت کو ہم سے لے لیا وہ جج کرتے ہیں ہم اسکی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ عمرہ
 بجا لاتے ہیں ہم کیا نہیں لا سکتے وہ زیادتی مالکواپنے آگے بھیجتے ہیں ہم مال نہیں رکھتے کہ بھیجیں
 حضرت نے فرمایا کہ میری طرف سے فقرائے کہو کہ جو فقیر خدا کیلئے صبر کرے تو تین خصلتیں اسکو حاصل
 ہوتی ہیں جو مالدار و نکو نصیب نہیں ہوتیں (۱) یہ کہ بہشت میں ایک کھڑکی ہے جسکو اہل بہشت
 دیکھتے ہیں جیسا کہ اہل زمیں ستاروں کو دیکھتے ہیں اسی میں کوئی داخل نہیں ہوتا مگر یہ فقیر یا فقیر یا مسکین
 فقیر (۲) یہ کہ پانچ سال پہلے مالداروں کے فقیر داخل بہشت ہوتے ہیں (۳) یہ کہ جو کوئی اللہ
 (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کہے اور فقیر
 بھی یہی کلمات کہے تو فقیر کے ثواب کے برابر مالدار کو ثواب نہیں ملتا ہے اگرچہ دس ہزار درہم راہ
 خدا میں اس کے ساتھ بخش کرے ایسا ہی تمام اعمال خیر میں یہ شخص واپس ہوا اور فقر سے کہا اٹھو
 نے کہا کہ ہم راضی ہوئے مالدار پر فقیر کی ترجیح اس قدر کافی ہے کہ بہترین موجودات و خاتم خیر
 نے مالدار پر باوجود قدرت کے فقر کو اختیار فرمایا تھا (الفقر فخری) فقر سرافخر ہے فرمایا
 کہ ایذا بھلو فقر میں محشور کر سید اولیاء نے اپنے کو مسکین و فقیر نامزد فرمایا تھا جو فراغت و الطمینان
 دل فقیر کو حاصل ہے مالدار کو ہرگز دین نہیں ہے جو خیر مالدار کو ہے وہ راہ خدا میں عطا و بخشش کا ثواب
 ہے اور معلوم ہے کہ وہ صفت فقر کا ثواب اس سے کم نہیں ہے علاوہ اسکے فقیر کی عبادت کا ثواب
 مالدار کی عبادت کے ثواب سے جیسا کہ اپنے معلوم کیا بہت بڑا ہوا ہے اگر کوئی دوسری فضیلت فقیر کو
 مالدار پر نہ ہوتی تو یہی پس ہے کہ قیامت میں نلت محاسب و مطلق حجاب اسکو حاصل نہوگی۔

(۲) فقیر حرمی کہ جس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو وہ بدتر ہے یا مالدار صریح جو مخمل موہو مجھ ذکر اُس فقیر کا ہے جو طالبِ حرام ہو اور اُس مالدار کا ہے جو اپنے حقوق کو ادا کرے ورنہ ہر ایک یا دونوں حرام کے قمر کنبہ کی تو بدتر ہیں۔ پس کلام اُس فقیر کے بارے میں ہے جس کی حرص حصولِ مال پر بطریقِ مباح ضرورت سے زیادہ ہو اور مالدار بھی ایسا ہی ہو۔

پس بیانِ صدر نے معلوم ہوا کہ مالدار بدتر ہے ایسے فقیر سے اور ایسا فقیر مالدار سے بہتر و افضل ہے

فصل (۴) جب فضیلت و فائدہ فقر کو اپنے معلوم کیا تو یہ کہ کو فقیر نہ جانئے؟

فقیر اور گدا کا فرق اور سوال کی کیونکہ گدا دوسرا شخص ہے اور فقیر دوسرا گدا وہ ہے کہ دنیا نے برائی اور اُس کے جواز کا وقت۔ اُس سے ہاتھ اٹھایا ہے پس فقیر واسطے چند شرطیں اگر فقیر اُن سے متصف ہو تو فضیلت فقر کی اُس کو حاصل ہوگی پس واضح ہو کہ فقیر کو سزاوار سمجھئے کہ اپنے فقر و تنہائی پر راضی ہو اور اگر اُس سے کراہت رکھتا ہو تو مثل اُس شخص کے ہو جو محتاج و فصد کو مکر وہ سمجھتا ہے لیکن درود کے زائل کرنے کیلئے اُس پر راضی ہو جاتا ہے۔

پس وہ فقیر بھی اس طرح فقر سے خوشنود رہے اُس کو خدا کی طرف سے جانے اسوجہ سے اس پر شاد و فرحناک ہو باطن میں خدا پر توکل کرے اور اُس پر اعتماد و وثوق رکھے یہ سمجھے کہ خدا بقدر ضرورت اُس کو دیتا ہے۔ مال کے حاصل کرنے کی حرص نہ رکھتا ہو اپنے فقر پر صابر و شاکر ہو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض کیلئے فقر عقوبتِ خداوندی ہے اور بعض کیلئے کرامت اور علامت اُس فقر کی جو کرامت من اللہ ہے یہ ہے کہ وہ خوش خلق و طبع پروردگار ہوتا ہے ایسا فقیر اپنے حال کی شکایت نہیں کرتا اپنے فقر پر خدا کا شکر کرتا ہے اور علامت اُس کی جو محبوب ہے یہ ہے کہ وہ اُس کو بخلق کر دیتا ہے وہ پروردگار کا گناہ اور اُس کی شکایت کرتا ہے وہ قضاءِ الہی پر راضی نہیں ہوتا اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ ہر فقیر کو فقر کا ثواب حاصل نہیں ہوتا بلکہ ثواب و فضیلت

اُس فقیر کیلئے ہے جو راضی و شاکر ہو مطابق کفاف کے قانع ہو طویل اہل ترکستا ہو لیکن جو کوئی راضی نہ ہو زیادہ مال کی طرف مائل ہو ذاتِ حرص و طمع میں آلودہ ہو تو طمع و حرص کے ذریعہ سے اُس کے اخلاق بد ہو جاتے ہیں۔ وہ ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے جو طریقہ اہل مروت و آبرو کے خلاف ہیں لہذا اُسکو کوئی ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ گنہگار ہے پس فقیر کو سزاوارچہ ہے کہ اظہارِ استغفار کرے اور اپنے کاموں کو پوشیدہ کرے۔ حدیثِ نبوی میں وارد ہے کہ جو کوئی اپنے فقر کو پوشیدہ کرے خدا تعالیٰ اُسکو اس شخص کا اجر عطا کرتا ہے جس نے تمام اُن روز و نینس بسر کئے ہو اور تمام راتوں کو عبادت کی نیز فقیر کو سزاوارچہ ہے کہ اپنے مالدار و نمین نہ ملائے اُنکے ہم صحبت نہ ہو یہی مال کے اُنکی تواضع کرے بلکہ اُنکے ساتھ ایسا کرنے سے تکرر کرے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت خضر میں ملاقات ہوئی حضرت نے خضر سے پوچھا کہ بہترین اعمال کیا ہے انھوں نے کہا کہ خوشنودی خدایہ مالدار و کافرا پر بخشش کرنا حضرت نے فرمایا کہ مالداروں پر فقر کا ازراہ اعتماد و وثوق خدا ناز و تکرر کرنا بہتر ہے حضرت خضر نے کہا کہ بھیک نہ کرے اسکو جو ر کے صفیر خسار پر فور سے لکھنا چاہئے نیز خضر کو چاہئے کہ حق بات کہنے سے مضائقہ نہ کرے۔ مالداروں سے ازراہ طمع و مدارات سیجی بات کو نہ چھپا اور بے اعتنائی کرے فقر و تہیدستی سے عبادتِ خدا میں سستی نہ کرے اگر اُسکے قوت سے تھوڑی بچ ہے تو اُسکو راہِ خدا میں بخشش کر دے اسکو جو غفل کہتے ہیں جو مالدار اپنا بہت سا مال بخش کرے اُس سے اسکا ثواب زیادہ ہے لیکر حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ ایک درہم کا صدقہ کرنا بمقابلہ سو ہزار درہم کے افضل ہو سکتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ بھیک نہ کرنا فرمایا کہ جو شخص اپنے مال سے کم نفع سے جسکے سو ہزار درہم ہوں تصدق کرتا ہو اور جو درہم دوسوے دو درہم کے کوئی چیز نہ رکھتا ہو اور اُن دو سے ایک کو راہِ خدا میں دیدے تو اُس ایک درہم کا بخشش کرے یا الا کہ ہزار درہم کے بخشش کرے یا لے سے افضل ہے نیز فقیر کو اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھنا نہ رکھنا چاہئے اگر کوئی شخص ایک درہم

سے زیادہ قوت کو ذخیرہ نہ کرے تو وہ صدیقیوں میں سے ہوگا۔ اگر چالیس روز سے زیادہ کی قوت کو
 ذخیرہ نہ کرے تو وہ ثقیوں میں سے ہوگا۔ اگر ایک سال کے قوت سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرے تو وہ زمرہ فقرا
 سے خارج اور وہ فضیلت فقر سے محروم ہے جو کسی فقیر کو کوئی ایسی چیز عطا کرے جو حرام ہو
 ہو تو اسکا رد کرنا واجب اور اسکا قبول کرنا حرام ہے۔ اگر وہ چیز مشتبہ ہو تو اسکا رد کرنا سنت
 ہے اسکو قبول نہ کرے۔ اگر وہ حلال ہو اور بعنوان بدیہ عطا کیا جائے تو اسکا قبول کرنا اگر بے
 لے ہو تو مستحب ہے کیونکہ حضرت رسول صلعم بدیہ کو قبول فرماتے تھے۔ اگر اسی میں منت ہو تو اسکا ترک
 کرنا بہتر ہے اگر بعنوان صدقہ یا زکوٰۃ یا ایسی طرح ہو اور وہ فقیر اسکا مستحق و اہل ہو تو اسکو قبول کرنا
 چاہئے ورنہ رد کر دے۔ اگر معلوم ہو کہ دینے والے نے اس فقیر کو جس صفت کا گمان کر کے دیا ہے مثلاً
 اسکو سید یا عالم یا سوائے انکے جانتا ہے اور فی الحقیقت وہ دیا نہیں ہے تو اسکو رد کرنا چاہئے اور اگر
 بطور بدیہ کے نہ ہو اور نہ صدقہ ہو بلکہ سبب شہرت و ریافت خود نمائی کے دیا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبول نہ کرے
 اور رد کر دے بلکہ بعض علما اسکو قبول کو حرام اور اسکو رد کرنا کو واجب جانتے ہیں۔

واضح ہو کہ جو کچھ فقیر کو دیا جاتا ہے اگر وہ اسکا محتاج ہو اور وہ ضرورت سے زیادہ ہو تو افضل یہ ہے
 کہ اسکو قبول کرے بشرطیکہ خرابی مذکور الصدر سے بری ہو حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ دینے والے کا
 ثواب لینے والے سے زیادہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ اس چیز کا محتاج ہو بلکہ بعض حدیث میں رد کرنے سے
 منع کیا گیا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ فقیر راہ آخرت کا طالب ہو تو اس زیادتی کو رد کرے
 کیونکہ خدا نے اسکو لغرض امتحان و آزمائش بھیجا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے ضرورت کے مطابق
 کو بسبب مہربانی و رحمت کے اسکو عطا کیا ہے پس اسے لینے میں ثواب ہے لیکن زیادتی سے گناہ میں
 مبتلا ہوتا ہے یا اسے حساب میں گرفتار ہوتا ہے پس طالب سعادت کو سزاوار یہ ہے کہ ضرورت سے
 زیادہ کو قبول نہ کرے کیونکہ نفس نے جبکہ موقع پایا تو عہد و پیمان کو توڑتا ہے اور اسی عادت کرتا ہے

بعض مجاورین مکہ نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے چند درہم جمع کر رکھے تھے کہ راہِ خلا میں بخش کریں لیکن روز
ایک فقر کو دیکھا کہ طواف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ کہتا تھا جَاءَ کَمَا تَرَعُ یَا مَکَّیُّ کَمَا تَرَعُ یَا فِیضًا
تَرَعُ یَا فَاثْرَی یَا مَکَّیُّ تَرَعُ یَا مَکَّیُّ (یعنی ایذا بھوکا ہوں اور رنگا ہوں جیسا کہ تو دیکھتا
ہے) پس کیا دیکھتا ہے اس خصوص میں کہ تو دیکھتا ہے اُس چیز کے دیکھنے والے جیسا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پس
میں نے دیکھا کہ پرانا لباس بدن میں وہ بھی بدن کو نہیں پہن سکتا میں نے اپنے دلیس کہا کہ وہ درہم
اس کو دینا چاہئے اُن درہموں کو اُس کے پاس لے گیا تو اُس نے اُن پر نگاہ کی اور پانچ درہم اٹھائے اور کہا
کہ ان چار درہم کے دو جاعے خرید کر لوگنا اور ایک درہم راستہ میں خرچ کر دو لگایا باقی کو واپس کیا اور کہا
کہ انکی ضرورت نہیں رکھتا ہوں دوسری رات کو اُس کو دیکھا کہ دو جاعے نئے پہنے تھامیں اُس کے قریب
وہ میری طرف توجہ ہوا اور میرا ہاتھ پکڑا جب ہم دونوں طواف میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ سات طواف
تمام کئے ہر ایک طواف میں دیکھا کہ ہمارے پاؤں ہر قدم کے جواب پر تھکے پہلے وقت یا قوت پر دوسرے
وقت کوئی برقیہ سے وقت زمرہ پر جو تھے وقت سونے پر راستہ چلتے تھے ہمارے پاؤں اُس میں ٹپکے
دیتے تھے پس اُس مرد نے مجھ سے کہا کہ خذل نے مجھ کو بھٹکا تمام دیا ہے مگر میں نے قبول نہیں کیا میں دوسرے
طلب کر کے اپنی معاش حاصل کرتا ہوں کیونکہ ان تمام سے گرائی اور بلا میں گرفتاری ہوتی ہے خلاصہ
یہ کہ ضرورت کے مطابق لینا افضل ہے اور اُس شخص کو جو دیتا ہے اُس کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے
کیونکہ ثواب کی اعانت کرنا بھی ثواب ہے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہر رات بنی اسرائیل کے پاس افطار
کریں انھوں نے عرض کیا کہ اَللّٰہی کو واسطے میری روزی تو نے بنی اسرائیل پر متفرق کی ہے کہ ایک شخص
صبح کو کھانا کھلائے اور دوسرا شخص شام کو حتیٰ ہوئی کہ میں اپنے دوستوں سے ایسا ہی کرتا ہوں انکی
روزی کو بندگانِ باطل کے پاس مقرر کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ بھی اس وجہ سے ثواب حاصل کریں۔
لیکن ضرورت سے زیادہ کو بہتر یہ ہے کہ قبول نہ کرے اگر قبول کیا تو اُس کو فقر پر بخش کر دے ایسی صورت

جس زیادہ لینا کوئی ضرر نہیں لکھتا ہے۔ زیادتی کو فوراً فقر و بختیش کر دے اٹھا نہ لکھے کہ مبادا انفس کے
 قریب میں آجائے چنانچہ ایک گروہ فقر المداہروں سے مال حاصل کرتے اور وہ سر و کونڈیلات کر سکتے
 آخر کار انکے نفس کو شیطان نے قریب دیا انھوں نے اس مال کو وسیلہ نعمت سمجھا اور ہلاک ہوئے
 موسیٰ کو سزاوار ہے کہ جب تک ممکن ہو کسی چیز کی کسی سے خواہش اور سوال نہ کرے کیونکہ یہ خدا کے سکون
 پر دلالت اور اپنے کو خوار و ذلیل کرتا ہے اور بسبب ایزا اس شخص کا ہوتا ہے جس سے خواہش کی جاتی
 ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ خاطر خواہ وہ کوئی چیز نہیں دے سکتا ظاہر کر سکے بعد اس سے شرم کرتا ہے یا خجائیہ
 یا اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے یا ظاہر اور ریا سے کوئی چیز دیتا ہے ہاں اس طرح حاصل کرنا مذہب و موم
 نہیں ہے جو شرعاً حلال ہو ایسی وجہ سے حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ سوال کرنا خراب ہے اور فرمایا کہ
 جو کوئی اپنی قوت میں روز کی رکھ کر سوال کرے قیامت میں خدائے وہ اس حالت میں ملاقات کریگا
 کہ اس کے منہ پر یہ قید بھی گوشت نہ ہوگا اور استخوان ہی استخوان ہوئے فرمایا کہ جو بندہ ایک دروازہ پر
 سوال کرے تو خدا نثر دروازے فقر کے اُسے کھولتا ہے پھر فرمایا کہ سوال حلال نہیں ہے مگر مساحت
 میں جبکہ وہ ہلاکت کو پہنچا ہو یا اس قرض کی ادائیگی کے لیے جس سے رسوائی ہوتی ہو ایک روز ایک گریو
 انصار خدمت میں اُس بزرگوار کی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک حاجت ہم آپ سے
 رکھتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ بیان کرو عرض کیا کہ حاجت بہت بڑی ہے فرمایا کہ ہو عرض کیا کہ
 ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے آپ بہشت کے ضامن ہوں حضرت نے سر مبارک جھکایا بعد ازاں
 سر اٹھا کر فرمایا کہ میں ضامن ہوتا ہوں اس شرط سے کہ تم کسی چیز کا مجھ سے بھی سوال نہ کرو انھوں نے وعدہ
 کیا اور وعدہ پر قائم رہے چنانچہ جب انکا سفر میں نازیبا نہ کسی کے ہاتھ سے گرجا تا تو دوسرے اس
 رفیق سے جو پیادہ ہوتا تھا اُس سے سوال نہیں کرتے تھے کہ تا زیبا نہ اٹھا کر دے خود داتے تھے اور
 اٹھا لیتے تھے اگر دسترخوان پر پڑتے تھے خود پانی دوسرے کے نزدیک رہتا تو اس رفیق سے پوچھتا

نہیں کرتے تھے کہ اُس کو پانی دے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی تم میں گٹھا لکڑیوں کا اٹھائے اور بیچے اور اپنی عزت کا خیال رکھے تو سوال کرنے سے بہتر ہے حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے غز کے روز عرفات میں ایک جماعت سوال کرنے والی کو ملاحظہ کیا اور فرمایا کہ یہ بدترین خلق خدا ہیں آدمی خدا کی طرف توجہ ہو کر دعا و قرضع کرتے ہیں یہ لوگ آدمیوں سے توجہ ہو کر سوال کرتے ہیں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سائل کو معلوم ہو کہ زر کس قدر ضرر پیسہ دے گا تو کوئی کسی سے ہرگز سوال نہ کرے گا اگر کوئی جس سے سوال کیا جاتا ہے ردِّ سوال کی خرابی معلوم کرے گا تو کسی سائل کے سوال کو رد نہ کرے گا۔ واضح ہو کہ سوال سے جو منع کیا گیا ہے اُس صورت میں ہے کہ ناچار و مضطر نہ ہو لیکن حالت اضطراب و احتیاج میں اُسکے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو کچھ ترغیب عطاے سائل کی نسبت ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے (وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهُ) اپنے سے سائل کو محروم واپس نہ کرو حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ سائل کو رد نہ کرو اور کوئی چیز اُنکو دو اگرچہ کہ وہ نصف خرما ہو پھر فرمایا کہ سائل کو سوال کا ایک حق ہے اگرچہ کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو پھر فرمایا کہ سائل کو رد نہ کرے کہ جلا ہوا شہم ہو۔

واضح ہو کہ احتیاج آدمی کی چند قسم ہے ایک یہ کہ بید پریشان ہو مثلاً بھوک جس سے ہلاکت واقع ہوتی ہو اور بے لباسی جس سے بدن نہ ڈھانپا جاتا ہو سردی و گرمی سے خوف تلف ہو نیکار ہو۔ دوسرا یہ کہ اس حد تک پہنچا ہو لیکن اُسکی ضرورت بہت ہو مثلاً بالابوش یعنی شیر وانی کی اُس شخص کو ضرورت ہوتی ہے جو جاڑے میں سردی کی تکلیف اٹھائے اگرچہ ضرورت کی حد تک پہنچا ہو یا مثلاً گاڑی کے کرایہ کی ضرورت اُس شخص کو جو تکلیف اٹھا کر پیادہ یا نہرل پہنچ سکتا ہے۔

تیسرے یہ کہ احتیاج غزنی رکھتا ہو اور اُسکی اہتمام کی چنداں ضرورت نہ ہو جیسے کہ روٹی موجود ہو مگر سالن موجود نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ سوال کی تینوں صورتیں جائز ہیں اور حرام نہیں ہیں لیکن پہلی صورت

سوال راجح ہے۔ دوسری مباح ہے۔ تیسری مکروہ بشرط کی شکوہ خدا اور اپنی ذلت اور دوسروں کی تکلیف کی حد تک نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا اظہار کرنا تیار کرے صراحت سے نہ کرے اپنے دوستوں سے اور اُس شخص سے جو کوئی جو دشمنی میں مشہور ہو اظہار کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی معین آدمی سے خواہش نہ کرے اگر شخص معین سے تمام آدمیوں میں طلب کرے تو اُس سے کوئی چیز معین نہ طلب کرے اُسکی خواہش کے ساتھ صراحت بھی نہ کرے بلکہ قسم بیان کرے اگر وہ دنیا چاہے تو عذر ناہمی کا کر سکتا ہے اگر سوالے بیان صدر کے سوال کیا جائے اور وہ شخص حیا خجالت یا خوف ملامت سے کوئی چیز نہ تو وہ حرام ہوگی یہیہ جو کچھ بیان کیا گیا اُس صورت میں ہے کہ اگر اُسکو اسی وقت اُسکی ضرورت ہو لیکن سوال کرنا ایسی چیز کا جسکی بالفعل ضرورت نہیں ہے من بعد ضرورت واقع ہوگی جیسا کہ ایک سال تک اُسکی ضرورت نہ ہو اور بعد سال کے اُسکی ضرورت ہو تو کوئی شک اُسکے سوال کی ضرورت میں نہیں ہے اگر مدت سال میں اُسکی ضرورت ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اُسکا سوال کرنا مباح ہے لیکن اگر جانتا ہو کہ ضرورت کے وقت بھی سوال کرنے سے وہ شئی مہلت ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بالفعل سوال نہ کرے ضرورت کے وقت کا انتظار کرے اور بعض نے زمانہ ضرورت کے قبل سوال کر لیا حرام جانا ہے حقد ضرورت کا زمانہ دور ہو اسی قدر سوال کرنا اگر اہمیت لکھتا ہے ہر بندہ کو چاہئے کہ اپنے نفس کا مجتہد ہو اور ضرورت کے وقت کو ملاحظہ کرے اور خدا کے وثوق کو ہاتھ سے نہ لے پس ایسا جو اپنے کو بلندی عزت و مرتبہ توکل و اعتماد خدا سے مقام ذلت و خوف و اضطراب میں ڈالے؛ شیطان لعین کے ڈرائیکو نہ منئے؛ (فَاِنَّ مَا بَعْدُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَيَا مَرْكُم بِالْفَحْشَاءِ) تمکو شیطان فقر سے ڈراتا ہے اعمالِ غلب کا حکم دیتا ہے وعدہ پروردگار پر اطمینان رکھئے؛ (وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا) خداوند بخشش و فضل تکو دیتا ہے جب تک ہو سکتا ہے اپنے مقابل والوں کے سامنے ہاتھ دراز نہ کیجئے۔

نہیں روزگار کے آگے روٹی کے ایک لوالکے واسطے اپنی عزت کو ضائع نہ کیجئے، ہاں جسے لذت کو آبرو کی نہیں پایا اپنی شکم پروری کی عادت کی وہ ہر کسی کے دروازے پر دوڑتا ہے کہ شکم بلیک پرورش کرے اگر قناعت کرتا تو کس واسطے در در کا دست نگر ہوتا اپنی سوکھی روٹی اور پیاز و دوسری بریانی سے ہزار گنا

تفسیر صفت حرص اور اسکی نیت

صفت حرص کے متعلق قوت شہویرہ وہ ایک ایسی صفت نفسانیہ ہے کہ آدمی ضرورت زائد ہر ایک چیز کو جمع کرے گا صفت حب دنیا کی ایک شاخ ہے جو تمام شے کو غلام بنائے جس پر ہر ایک صفت بلیک بیابان وسیع ہے جس طرف اس میں جائیں اسکے آخر کو نہ پائیں جو بچارہ ہمیں گرفتار مواءہ گمراہ و ہلاک ہوا جو مسکین اس جنگل میں آباد و سرسبز و آسکو خلاصی نہیں ہوئی کیونکہ تیریں کی حرص کی طرح انتہا کو نہیں پہنچتی اور ایک حد پر قائم نہیں رہتی وہ اگر دنیا کے اموال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرے تو پھر بھی باقی کے حاصل کرنیکی فکر میں رہتا ہے جو کچھ ہاتھ آئے پھر طلب کرتا ہے وہ بچارہ ہمارے گز نہیں سمجھتا ہے وہ احمق ہے مگر نہیں جانتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا لاکھ دیکھا جاتا ہے کہ حلیص کی نثر سالکی عمر موار کو کوئی فرزند نہوا اور اس قدر اموال و املاک و آمدنی رکھتا ہو کہ اگر فرغت سے زندگی بسر کرے تو او سو سال تک اسکو کافی ہو سکتا ہے پھر بھی یقین رکھتا ہے کہ او بیس سال سے زیادہ اسکی عمر نہیں ہے لیکن اسپر بھی مال کی زیادتی کی کوشش کرتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ اسکا کیا فائدہ ہے اور کیا ثمرہ اگر خرچ کیلئے ہے تو اسکا منافع مدت عمر کے خرچ کو کافی ہے اگر احتیاط ہے تو جو کچھ وہ رکھتا ہے اور جو کچھ حاصل کرتا ہے اسپر احتمال تلف ہے اگر یہی مرض راجح ہو نہیں ہے تو کیا بلا ہے جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اسکی رہائی اُس سے نہایت مشکل ہے ایسی وجہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو خانہ طلا کی دو دنیاں لجاؤں تو چھوٹی دنیا کی طلب بہت سی ہے اب اسکی کم کو کوئی خیر سوائے مٹی کے نہیں بھر سکتی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ دنیا کا حرص کرنا والا مثل ارثیم کے کثیر ہے کہ جب قدر اپنے اطراف دور کرتا ہے اسقدر اسکی خلاصی

نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ غصہ سے مرجاتا ہے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو مطلع کریں کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہیگا تو وہ مال جمع کر لے گی لیکن جبکہ یہ جاننا ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ تک اسے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اس کے جمع کر لے کر تنہا ہی رہنا ہے غم کر کے جانے تو ہر کسی پر یہ ظاہر و روشن ہو جاتا ہے۔

فصل (۱) صفتِ حرص کی ضد ملکہ قناعت ہے اور وہ ایک حالت ہے نفس کی قناعت اور اس کی فضیلت کہ جبکہ باعث بقدر ضرورت و حاجت آدمی اکتفا کرتا ہے اور مال فضول کے حاصل کر لے کر رخصت نہیں اٹھاتا یہ صفت اعلیٰ ترین صفاتِ فاضلہ و اخلاقِ حسنہ ہے اور تمام فضائل اسی سے متعلق ہیں بلکہ دنیا و آخرت کی راحت اسی میں ہے صفتِ قناعت کی ایک کسر ہے جو آدمی کو مقصد پر پہنچاتا ہے یہ عادتِ ابدی کی طرف لیجاتا ہے کیونکہ جو کوئی ضرورت کے بغیر قناعت کرے اس کا دل زیادتی میں مشغول نہیں ہوتا وہ ہمیشہ فارغ البال و مطمئن ہے اس کے حواس قائم اور حصولِ آخرت اس کو سہل و آسان ہے اور جو شخص اس صفت سے محروم اور حرص و طمع و طولِ امل میں مشغول رہتا ہے وہ دنیا پر مائل رہتا ہے اس لئے اس کا دل پریشان اور اس کے کام متفرق ہوتے ہیں پس باوجود اسکے کیونکہ وہ تحصیلِ آخرت کر سکتا ہے۔ درجہ انیار و ابراہیم پہنچ سکتا ہے اس سبب سے قناعت کی تعریف میں اخبارِ شمار آئے ہیں حضرت رسول صلعم سے مروی ہے کہ خوشحال اس کا کہ جس نے دینِ اسلام کی ہدایت پائی ہو ضرورت کے مطابق اس کو ملے تو وہ اس پر قناعت کرے فرمایا اگر آدمی دنیا کی طلب میں زیادہ کوشش کرے کیونکہ اس کو مقدر سے زیادہ نہیں ملتا اور کوئی شخص دنیا سے نہیں جاتا ہے جبکہ مقدر کے مطابق حاصل ہوا ہو حدیثِ قدسی میں وارد ہے کہ اے فرزند آدم اگر تمام دنیا تیری ہو تو بھی تیرے قوت سے زیادہ تجھ کو نہیں ملتا پس جو کچھ تیرے قوت کے مطابق تجھ کو دیتا ہوں اس کا حساب دوسروں نے لیا ہوں تجھ پر میرا احسان ہے مروی ہے کہ علیؑ اسلام

نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ کون شخص زیادہ غنی ہے فرمایا کہ جو کوئی زیادہ قناعت کرے یا اللہ ہو حضرت
 علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی فرزند آدم اگر دنیا سے اس قدر طالب ہو کہ کفایت کرے تو تھوڑی
 بیز اسکو سیر کرتی ہے اور اگر وہ کفایت سے زیادہ طلب کرتا ہے جو تمام دنیا کی چیزیں اسکو کافی
 نہیں ہو سکتیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز اپنے سے بلند زیادہ ہو اس پر اپنی آنکھ
 ڈالو اس پر نگاہ نہ کرو پیغمبر خدا کی معیشت پر نظر کرو آپ کی خوراک جو آپ کی شہینہ ترقی آجکے جہان کی نظری ہو
 درختِ خرما تھی جو ہمدست ہوتی حضرت سے مروی ہے کہ خدا نے جو کچھ دیا ہے اس پر جو کوئی قناعت کرے
 وہ غنی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی تھوڑی معاش پر خدا سے راضی رہتا ہے
 خدا بھی اُسکے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے اُس حضرت سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب
 کسی بندہ مومن کو ننگدست کرتا ہوں تو وہ ننگین ہوتا ہے حالانکہ بھیتنگدستی اُسے مجھ سے قریب کرتی
 جب کسی معاش کو وسعت دیتا ہوں تو فرخاک ہوتا ہے حالانکہ بھیت وسعت اسکو مجھ سے دور کرتی ہے
 فرمایا کہ جس قدر ایمان بندہ کا زیادہ ہوتا ہے اس قدر اُسکی معاش میں تنگی ہوتی ہے فضیلت قناعت
 میں بے حد و حساب اخبار آئے ہیں یہی خبر مشہور کافی ہے (عَنْ مَنْ قَنَعَ وَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ)
 جسے قناعت کی اسکو غرت حاصل ہوئی جسے طمع کی اُسے ذلت اُٹھائی۔

فصل (۲) مرضِ حرص کے زائل کرنے اور صفتِ قناعت کے حاصل کرنے کا طریقہ
 مرضِ حرص کا معالجہ اور قناعت کی بھیت ہے کہ ابتداً لو مال کے حج کرنے کی زحمت و تکلیف طافاتِ دنیویہ
 پر جو حادثات اُسکے بعد واقع ہوتے ہیں اُن پر تامل کرے ضرورت
 زیادہ دنیا کا حاصل کرنے کا کیا نتیجہ اور کیا فائدہ رکھتا ہے اگر آپ اولاد کے واسطے ذخیرہ کرتے ہیں
 تو معلوم کیجئے کہ آپ کا اولاد کا خدا ایک ہے جس نے آپ کو روزی دی ہے اسکو بھی مودت
 آپ اپنے اُس فرزند کا غم کھاتے ہیں جو آپ کے نطفہ سے حاصل ہوا جس نے اسکو پیدا کیا ہے

اُس کا غم کس طرح اُس کو نہ ہو گا وہ آپ سے زیادہ مہربان ہے آپ کی قدرت سے اُس کی قدرت نہ
 ہے اگر آپ کا فرزند ایسا ہو جس کو تنگی سے گزارنا چاہئے تو آپ تمام عالم اُس کے لئے چھوڑ جائیں تو بھی
 وہ اُس کے ہاتھ سے نکل جائیگا اے صاحبِ فرزند کو مال کی احتیاج اُس کی حیات میں ہوتی ہے جبکہ
 آپ اُس کی عمر کا علاج نہیں کر سکتے ہیں اور تھوڑی زندگی اُس کے لئے ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں تو
 کس واسطے اُس کی روزی کی فکر میں زحمت اٹھاتے ہیں تھوڑی دیر زلفِ فکر پر سر رکھئے ہا اور
 زمانہ کی حالت پر نظر ڈالئے ہا اور غور کیجئے کہ اس زمانہ میں کس قدر ایسے اشخاص صاحبِ ثروت
 و دولت و جاہ و شہرت ہیں کہ جب تک باپ نے اُنکے لئے کوئی ذخیرہ نہیں کیا اور کس قدر ایسے بھلا
 پائے جاتے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں حالانکہ بہت سا مال اُنکے باپ نے اُنکے لئے چھوڑا ہے
 سے مکانات بنائے وہ دوسرے شہر و نہیں حالتِ خراب میں مر گئے بہت سے گھروں اور زراعت
 جنکے لئے چھوڑے گئے اُنھوں نے ایک دو ٹی کیلئے دوسرے شہر میں غاقوں سے تاجی کی ایک چوڑا
 زمانہ کی کیا خیر اور گردشِ افلاک سے کیا اطلاع ہے کہ چند روز میں عالم کی کیا حالت ہوگی
 اگر آپ اپنے واسطے مال جمع کر رہے ہیں تو یہ اپنے عمر کو معین کیجئے ہا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا نام کیسا
 میں مردوں کے دفتر میں لکھا جائیگا یا زندہ کے جب آپ کیسا سال کا قوت رکھتے ہیں تو اس پر اکتفا کیجئے۔
 اپنے حساب کو زیادہ نہ کیجئے علاوہ اُنکے اسپر بھی تامل کیجئے کہ جو قوت میں مال کافی ہو جائے تو پھر مالکے
 جمع کر نیکی کو شش کیجئے جو کچھ جمع کیا جاتا ہے تو پھر اُس کے زیادتی کی فکر نہ رہتی ہے پس ایک مرتبہ قناعت
 کیجئے اور تمام زحمتوں سے ظاہر ہو جائے جب آپ غور کیا تو آدمیوں کی حالت پر نظر کیجئے اور غور
 مرسل و اولیا و بزرگانِ دین کے طریقہ کو ملاحظہ کیجئے کہ اُنھوں نے کیونکر تھوڑی سی دنیا پر کتنا وقار
 فرمائی ہے ضرورت سے زیادہ کو جمع نہیں کیا بشرطِ کس و کفار و منہود و نصاریٰ و اراذل کے شیوہ
 کو ملاحظہ کیجئے کہ کیونکر مال جمع کرتے ہیں یہ بوجی اور مالک کو زیادہ کرتے ہیں بلکہ جو کوئی تھوڑا سا مال

رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ جو کوئی لذتہا ہے نیویہ مثلاً اکل و شرب و حفافس کی حرص رکھتا ہے وہ
 دائرہ انسان سے خارج اور زمرہ بہائم میں داخل ہے کیونکہ بھہ لو انات بہائم اور چارپایوں کے
 ہیں جو کوئی ان میں مرتبہ اعلیٰ کو پہنچتا ہے اسکی لذت چارپایوں سے زیادہ نہیں ہر لیس اور شکم پرست
 سیل اور گدھے کے مانند ہے پس ظاہر ہے کہ ایسی صفت کیا اثر رکھتی ہے لہذا قناعت کی عزت
 و فایز البالی پر غور کیجئے حرص کے معالجمیں کوشش کیجئے اسکا طریقہ بھہ ہے کہ اپنی امر محبت
 میں میانہ روی حاصل کیجئے ہر جقدر ممکن ہو خرچ کو بند کیجئے ہر اپنے خرچ کے فرو و گل کو ملاحظہ
 کیجئے جو کچھ ضروری معیشت بغیر اسکے ممکن ہو اسکو چھوڑ دیجئے کیونکہ باوجود زیادتی خرچ کے قناعت
 ممکن نہیں ہے اگر تنہا پس تو بیکے جامہ پر اکتفا اور جو غذا الجائے اسپر قناعت کیجئے ایک روٹی
 سے زیادہ نہ کھائیے ایسا ہی باقی اور چیز و نہیں جنکی ضرورت نہ پانے کو اس طریقہ پر رکھئے کہ عادت و
 حکمہ حاصل ہو اگر صاحب عیال ہوں تو ہر ایک کو اسطرح پر رکھئے تھوڑا تھوڑا خرچ جو چاہئے
 کیجئے خبر نہ نگانی موقوف نہیں ہے انکو چھوڑ دیجئے جو کوئی اس طریقہ کو اختیار کر لگا اور اپنے کاموں
 کی اسطرح پر بنا رکھیں گا اور قناعت کو اپنا پیشہ بنائے گا تو گزرائیں اسکو کوئی تکلیف واقع نہ ہوگی ایسا
 شخص صاحب عیال ہونے پر بھی خلق کا محتاج نہیں ہوتا ہے اسخصوص میں اخبار بصراحت آئے
 ہیں حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ وہ محتاج نہ ہو جسے میانہ روی کو اختیار کیا فرمایا کہ اپنے کام کی تدبیر
 معیشت ہے اور فرمایا کہ جو کوئی قناعت کرتا ہے خدا اسکو بے نیاز کرتا ہے جو کوئی صرف کرتا ہے
 خدا اسکو فقیر کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جسے قناعت کی بنا ڈالی وہ آدمی کی ضرورت سے ہر
 جات ہے ہر کسی کی خوشامد سے فلعن ہوتا ہے وہ خالق و خلق کے درمیان غریب ہوتا ہے انھیں حضرت
 مروی ہے کہ عید روی خاموشی بجائے رہنائی نیک لجزائے نبوت میں سے ایک جزو ہے حضرت صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے کہ میانہ روی کو خدا دوست رکھتا ہے اور فضولی خرچی کو خدا دشمن

یہاں تک کہ خدمت کی ٹہری کو دوڑھینکنا بھی اسراف ہے کیونکہ وہ بھی وقت پر کام آتی ہے یہاں تک کہ پیسے سے بچا ہوا پانی پھینکنا بھی اسراف میں داخل ہے فرمایا کہ میں اسکا خاص ہوں جو میانہ روی اختیار کرے وہ ہرگز فقیر نہ ہو گا اور جبکہ بالفعل اسکی معیشت درست ہو گئی تو آئندہ کیلئے وہ مضطر نہ ہو بلکہ خدا کے فضل و کرم پر اعتماد کرے اور جانے کہ جو روزی اُسکے لئے مقرر کی گئی ہے اُسکو ملے گی اگرچہ کہ وہ حرص نہ کرے اور اپنی آمدنی کو نہ جانے کیونکہ ایسا نہ ہو گا لاکھ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا دَآئِبَةُ الْاَعْلٰی (اللہ مرئس قویاً) یعنی کوئی جاندار نہیں ہے جسکا رزق خدا پر نہ ہو پھر فرماتا ہے (وَمَنْ يَشِقِ اللّٰہُ اَیْجَعْلْ لَہٗ مَخْرَجًا وَّیَرْسُقْہٗ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ) یعنی جو کوئی پرہیزگاری کرتا ہے خدا اُسکو ہر ایک غم سے نجات دیتا ہے اسکی روزی اُس جگہ سے پہنچاتا ہے جسکا گمان نہ کھتا ہو ہر ایک شخص اپنے سے بلند درجہ کی معیشت پر نگاہ نہ کرے بلکہ اپنے سے پست مرتبہ والے پر نظر کرے اور شیطان کی اطاعت نہ کرے کیونکہ وہ ہر کسی کی نظر کو دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ والے پر ڈالتا ہے اور اُس سے کہتا ہے کہ فلاں کو دیکھ کہ کوئی کتنا نعمت حاصل کی ہے اور کیسے کیسے عمدہ کھانے کھاتا ہے اور کیسا لباس عمدہ پہنتا ہے اپنے کو اُسے پست مرتبہ والا نہ کر۔ دنیا کی طلب میں سستی نہ کر اور دین کے کام میں اپنے سے پست درجہ والے پر نگاہ نہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ سو اسطے اپنے کو زحمت دیتا ہے اور سختی پہنچاتا ہے اور اسقدر خدا سے ڈرتا ہے دیکھ فلاں فلاں تجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں مگر اس قدر نہیں ڈرتے

چوتھی صفت طمع اور اسکی برائی میں

واضح ہو کہ دوسرے مکالمے میں امید رکھنے کو طمع کہتے ہیں وہ ایک محبتِ ثنیاء ہے جو زائل ہو جاتی ہے جیسے غم سے ہے حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ ہر گز طمع نہ کر کیونکہ وہ تیرا فقر حاضر ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کاشا وظیفہ ہونا چاہتا ہے تو اُس سے استغنا کر اور جب کاشا بندہ و امیر ہونا چاہتا ہے تو اُس سے طمع نہ کر کہ

اور چہرہ بزرگی چاہتا ہے اس کے ساتھ احسان کر طبع کر نیوالے کی بندگی و خادمی ظاہر ہے جیسا کہ
 دیکھا جاتا ہے کہ صاحبانِ محبت اور بلند طبیعت نہ پادشاہ کی خوشامد کرتے ہیں نہ کسی امیر سے تعلق
 کرتے ہیں نہ وزیر سے لیکن طبع کر نیوالے صاحبانِ جہاد و دولت کی خدمت میں دوڑتے
 ہیں اہل دنیا کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں اگر کوئی خدمت بلجائے تو اس کی سرانجامی اور حصولِ
 مال کی کوشش میں کبھی آرام نہیں لیتے۔ یہ خادمی و بندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے ایک شخص نے
 دو لڑکوں کو راستہ میں دیکھا کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک روٹی ہے مگر ایک لڑکا اپنی روٹی پر تھوڑا
 شہد رکھتا ہے جب دوسرے نے اس سے شہد مانگا تو اس نے کہا کہ تو میرا کتابن کہ تجھ کو شہد دو
 اس نے جواب دیا کہ میں تیرا کتابنا وہ لڑکا جو شہد رکھتا تھا اس نے ایک ڈوری اس کے منہ میں دی وہ اسے
 دانتوں میں پکڑ کر اس کے پیچھے دوڑتا تھا اور کتے کی آواز کرتا تھا اگر وہ لڑکا اپنی روٹی پر قناعت کرتا تو کیوں
 اس کا لٹا ہوتا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ بندہ بہت خراب ہے جو طامع ہو طبع
 ہر ایک مکان پر اس کو بجاتی ہے اور وہ بندہ خراب ہے جو ایسی خواہش رکھے جس کے سبب سے ذلت حاصل ہوتی
 ہے مذمت میں طبع کے اخبار و آثار بید و بشار میں۔ یہ عقیدہ اس کی مذمت میں کافی ہے کہ طبع کر نیوالا اہل
 دُخوار اور دوسروں کی نظر میں خقیقہ بے اعتبار ہوتا ہے ایک روٹی کے ٹکڑے کے واسطے اس کے دروازے
 جاتا ہے درم و دینار کیلئے اس کے گھر پر دوڑتا ہے کبھی اپنے کو کسی لائق کا بندہ بناتا ہے کہ اس کا بچا ہوا کھانا
 کبھی اپنے کو کسی گھینہ کا غلام بناتا ہے کہ اس سے کوئی چیز حاصل کرے جھوٹی خوشامد سے جھوٹا کتابنا
 اور ہزاروں باتیں بناتا ہے کہ کسی چیز کی سرفرازی ہو کسی کا کوجہ کہتا ہے کہ سرفراز ہو کسی فاسق کے
 آگے کہ خدمت باندھتا ہے کہ متاثر ہو عجب ذلت و حقارت ہے ایسا شخص مثل اس کے ہے جسے مصحول مال
 کیلئے طبع کو اپنا پیشینا یا ہو کہ بطرح سے ممکن ہو کوئی چیز حاصل کرے یہ دہقان کی اس عورت کے مانند
 جس نے ایک پیر میں پہنا ہوا اور دوسرے کوئی لباس نہ رکھتی ہو کہ کوئی نا محرم سامنے آجائے تو اپنے پیر میں کے دھڑکے

اٹھائے اور منہ کو پوشیدہ کرے اور بچہ نہ جانتی ہو کہ اگر منہ ڈھانپا جائیگا تو کوئی اور چیز نظر نہ ہوگی۔
 طمع کرنیوالا زیادتی تحصیل اموال میں اپنے کو خوار و ذلیل کرتا ہے اور اپنے کو ان اشخاص سے بلند مرتبہ والا
 سمجھتا ہے جو نفس کو روکنے والے ہیں اور ہمت بلند رکھتے ہیں اور زیادتی مال دنیا کیلئے ہر کسی کے
 دروازے پر نہیں جاتے اور اپنی روٹی کو دوسروں کی طرح طرح کی نعمت سے بہتر جانتے ہیں۔ جائیداد بہتر
 کی طمع میں اپنی عزت کو خراب نہیں کرتے میں طمع کرنیوالے کا بہرہ و آدمیوں پر نسبت خدا کے زیادہ
 ہوتا ہے کیونکہ اگر اُس کا بہرہ و سدہ خدا پر زیادہ ہوتا تو سوائے اُس کے دوسرے سے طمع نہ کرتا۔ یہ قدرت
 تمام نعمتوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روز ایک درویش تگدرست ایک مالدار کے دروازے پر گیا اور
 کہا کہ سنا ہے تم نے راہِ خدا میں کوئی مال درویشوں کو دینے کیلئے نذر کر رکھا ہے میں بھی درویش
 ہوں بنو حاجہ نے کہا کہ میں نے اندھوں کیلئے نذر کیا ہے تو اندھا نہیں ہے۔ درویش نے کہا کہ بھائی
 حقیقت میں اندھا میں ہوں کہ درگاہِ خدا کو چھوڑ کر تیرے دروازے پر گدائی کیلئے آیا ہوں کیا
 اور وہاں پہنچ گیا بنو حاجہ پر اس بات نے اثر کیا اُسکے پیچھے دوڑا ہر چند کوشش کی کہ کوئی حیرت نہ ہو
 مگر اسے قبول نہیں کیا۔ سچ ہے کہ جب کوئی درگاہِ خدا سے منہ پٹائے تو کوئی نہ کہ وہ اندھا نہ ہوگا۔
 جو کوئی اُسکی درگاہ کو بھول گیا ہو کیونکہ وہ بہرہ نہ ہوگا حالانکہ آئیہ کریمہ (اَلَيْسَ اللّٰهُ لِكَاِفِ
 عَبْدًا) کو کیا نہیں سنا ہے۔ یعنی آیا خدا اپنے بندے کی واسطے کافی نہیں ہے اگر سنا ہو اور
 باور کیا ہو تو کافر مطلق ہے۔ لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔

فصل (۱) طمع کی ضد صفت استغنا و بے نیازی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ
 استغنائی و بے طمع کی شرافت جسکے باعث قرب پروردگار حاصل ہوتا ہے کیونکہ جو کوئی سوائے
 خدا کے دوسروں سے طمع نہیں کرتا تو اُسکو خدا دوست رکھتا ہے غلبے حقیقی سے مراد یہ ہے عیا
 کہ سیدِ رسل صلعم نے فرمایا کہ جو شخص مال زیادہ رکھتا ہو تو وہ غنی نہیں ہے بلکہ غنی وہ ہے جسکے

بے نیاز ہو یہ ظاہر ہے کہ سوال و احتیاج بُری چیز ہے خواہ کوئی خیر رکھتا یا نہ رکھتا ہو بلکہ خیر کھنے کی صورت میں اور زیادہ بد ہے ایک اعرابی نے حضرت پیغمبر صلیم سے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے حضرت نے فرمایا کہ تو نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھ کہ دنیا کو خست کر تا ہو کیونکہ تو کیا سمجھ سکتا ہے کہ دوسری نماز تک زندہ رہیگا ایسی بات کہہ کر جب کاغذ رنگیا جائے اور جو کچھ دوسروں کے اختیار میں ہے اُس سے مایوس رہو حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمیوں سے طمع نہ رکھنے میں بہت سی خوبیاں ہیں جو کوئی کسی سے امید نہ رکھتا ہو اور اپنے کام کو خدا پر چھوڑ دے تو اُس کے تمام کام پورے ہوتے ہیں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شرف و بزرگی مومن کی رات کی بیداری میں ہے اُس کی غرت آدمیوں نے استغوا بے نیازی میں ہے فرمایا کہ تین خیر خرمون اور دنیا و آخرت میں اُس کی زینت ہیں (۱) عبادت میں شب بیداری کرنا (۲) دوسروں کے جو اختیار میں ہو اُس سے مایوس رہنا۔ (۳) جو امام آل محمد صلیم ہو اُس سے محبت و دوستی رکھنا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی خدا سے طلب کرتا ہے تو خدا اُس کو عطا کرتا ہے وہ تمام آدمیوں سے ناامید ہو جائے سوائے خدا کے کسی سے امید نہیں رکھتا ہے جب خدا اُس کو اس طرح پاتا ہے تو اُس کو ہر ایک چیز دیتا ہے

پانچویں صفت بخل کی مذمت جس میں چار فصلیں ہیں۔

و انھم ہو کہ جس مقام میں جہد و بخش کرنا چاہئے اُنہیں کوتاہی کیجائے یا اس قدر زندیا جائے تو اُس کو بخل کہتے ہیں یہ مقام تغریب ہے اُس کی افراط اسراف ہے یعنی جہد و رخصی کچھ نہ چاہئے اس قدر خرچ کریں تو اُس کو اسراف کہتے ہیں ان کا ہر دو جانب مذہب و انکسار و صفت جود و سخا ہے جو پسندیدہ و نیک ہے صفت بخل محبت دنیا کا نتیجہ و ثمرہ ہے یہ صفت بخل صفات غشہ و اخلاص و زہد میں سے ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے (وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ مِمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا

بِاَيَّوَمَ الْقِيَمَةِ (خلاصہ معنی یہ کہ وہ لوگ جنہیں خداوند عالم نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا
 اسیں نخل کرنیکو اچھا سمجھیں بلکہ وہ نہایت ہی بد ہے اور یہی مال جبکہ بارے میں استدر نخل کیا جائے
 روز قیامت انکے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائیگا حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ ہرگز نہ نکالت کرو
 جو لوگ تمہارے قبل ہوئے ہیں اس نخل نے انہیں ہلاک کیا وہ اسی کے سبب سے ایک دوسرے کے
 خون کے پیاسے ہو گئے اور جو شے انکے لئے حرام تھی اُسکو حلال سمجھے انہیں حضرت سے مروی ہے کہ
 نخل بہشت سے دور اور دوزخ سے نزدیک ہے خدا کے نزدیک جاہل سخی اعاہل نخل سے زیادہ
 محبوب ہے فرمایا کہ نخل ایک رحمت ہے کہ جسکی جڑ درخت زقوم میں ملی ہوئی ہے اور بعض اُس کی
 ڈالیاں دنیا میں لگتی ہیں جو کوئی اُسکی ڈالی پر ہاتھ مارے تو گویا اپنے کو دوزخ کی آگ میں داخل
 کرتا ہے۔ آگاہ رہو کہ نخل کفر سے پیدا ہوتا ہے اور عاقبت کفر دوزخ ہے نیز اُس سرور سے مروی ہے
 کہ ممکن ہے تم میں سے کوئی کہے کہ نخل سے ظالم بہتر ہے مگر خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں
 ہے۔ وہ اپنی غرّت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ نخل ہرگز داخل بہشت نہ ہوگا ایک شخص جہاد میں
 آنحضرت کے ہمراہ مارا گیا اُسکی عورت گریہ کرتی تھی اور اُسے شہید کہتی تھی حضرت نے فرمایا کہ
 تو کیا جانتی ہے کہ وہ شہید ہے ممکن ہے کہ یہ فائدہ باتیں کرتا ہو یا نخل ہو ایک روز اُس بزرگوار نے
 ایک رو کو دیکھا گعبہ کے پردہ کو کھینچ کر کہتا ہے کہ اے خدا اس گھر کی حرمت کا واسطہ میرے گناہ کو بخند ہے
 حضرت نے دریافت فرمایا کہ تو نے کیا گناہ کیلئے عرض کیا کہ میرا گناہ ہے کیا عرض کروں؟ فرمایا
 کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا مین۔ اُس نے عرض کیا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا دنیل کے پاس سے
 کہا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اُس نے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا
 عرض کیا کہ خدا بہت بڑا اور اعلیٰ ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنا گناہ بیان کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 میں صاحب ثروت ہوں جب کوئی فقیر آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا طالب ہوتا ہے گویا ایک مسلم

اگ کا میرے منہ کی طرف لپکتا ہے حضرت نے فرمایا کہ دو رہو اور مجھ کو اپنی آگ سے نہ جلاؤ اس خد کی قسم ہے جسے مجھ کو ہدایت و کرامت کیلئے پیدا کیا ہے کہ اگر درمیان رکن و مقام کھڑے رکھ دو ہزار سال نماز پڑھے اور اس قدر گریہ کرے کہ تیری آنکھوں سے نہریں جاری ہوں جس سے درخت سرسبز ہو جائے اور اسی حالت میں مرجائے تو بھی لئیم ہو گا اور خدا تجھ کو قسم میں اوندھا ڈالے گا مروی ہے کہ دو فرشتے ہیں کہ ہر صبح کو نڈا کرتے ہیں کہ خداوند بخیل کے مال کو تلف کر جو کوئی تیری راہ میں بخشش کرتا ہے اُس کا عوض اُس کو کرامت و صفت بخیل کی مذمت میں اخبار بہت آئے میں جسکی انتہا و شمار نہیں ہے حتیٰ کہ یہ کہ تجربہ ہوا ہے کہ بخیل کو دیکھنے سے دلگوازدگی و تیرگی حاصل ہوتی ہے بیشاہہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی لئیم و بخیل ہے وہ نظر و منہ خوار و ذلیل ہے جیسا کہ حضرت المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل بخیل کو حقیر و بقید کرتی ہے بخلالت سے آدمی کی ناموس و آبرو برباد و فنا ہوتی ہے بلکہ آنحضرت نے اُسکی صراحت فرمائی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بخیل کی اولاد اُسکے ساتھ دشمنی کرتی ہے کسی بخیل کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا اُسکے اہل و عیال اُسکی موت کے خواہاں اُسکے فرزند اُسکی موت کے لگراں رہتے ہیں وہ مسکین و بچاؤ باوجود و صحت کے تنگی و سختی سے گزارتا اُسکی زندگی دنیا میں مثل زندگی فقر کے ہے اور اُسکا محاسبہ و مواخذہ عقبیٰ میں اللہ اور نکی طرح ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہے عقبیٰ میں عذاب الیم میں گرفتار۔

فصل (۱) مسفت بخل کی ضد سخاوت ہے۔ وہ ثمرہ ہے اور شہر ترین صفات سخاوت کی فضیلت اور اُسکے اثر پیغمبرانِ خدا و اخلاقِ اصفیا و اولیاء میں سے ہے یہ ایک خلقِ اعلیٰ ہے اور اُسکا صاحب پسند اہل آفاق ہے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اَمَّا جَادَ سَاوَدَ (یعنی جس نے بخشش اختیار کی وہ بزرگ ہو) حضرت پیغمبر صلعم سے مروی ہے کہ سخاوت بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جسکی ڈالیاں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔

پس جو کوئی اُسکی ڈالی کو پکڑتا ہے وہ ڈالی اُسکو بہشت میں کھینچتی ہے فرمایا کہ سخی خدا کے نزدیک
 اور جہنم کی آگ سے دور ہے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کو کھانا کھلائے تو خداوند کریم ملائکہ سے فخر و مباہلات
 کرتا ہے پھر فرمایا کہ چند ایسے بندے خدا کے پس کہ جگہ ارادہ مخصوص ہوتا ہے کہ بندگانِ خدا کو نفع
 پہنچائیں پس جو کوئی انہیں سے اس منافع میں بخلت کرے تو خدا اُس نعمت کو دوسرے پر منتقل
 کرتا ہے فرمایا کہ بہشت اہل سخاوت کا گھر ہے جو ان سچی گناہگار خدا کے نزدیک بوڑھے عابدِ اہل
 زیادہ محبوب ہے اُس حضرت سے مروی ہے کہ سخی کو اہل آسمان و زمین دوست رکھتے ہیں اِسکی
 خاک پاک سے خیر کیلگی ہے اُسکی آنکھ کا پانی آبِ کوثر سے خلق کیا گیا ہے بخل کو اہل آسمان و زمین
 دشمن رکھتے ہیں اُسکی خلقت خاکِ خراب و پھر کالود سے خلق کیلگی ہے اُسکی آنکھ کا پانی آبِ حیات
 سے بنایا گیا ہے ایک جملحت اہلِ مین کی خدمت میں حضرت رسولِ صلعم کی حاضر ہوئی انہیں
 ایک شخص سے زیادہ لسان اور مباحثہ کرنا ملا تھا اور جنابِ پیغمبر صلعم کی حجت بھی سے زیادہ
 بڑی ہوئی تھی اُس شخص نے بحث میں اس قدر مبالغہ کیا کہ حضرت کو غصہ آگیا رنگِ مبارک تغیر
 ہوا چین بچیں ہوئے اور نیچے ملاحظہ فرمانے لگے کہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اچھا خدا آپکو
 بعد سلام کے کہتا ہے کہ یہ مرد سخی ہے پس حضرت کا غصہ فوہا سر مبارک بلند کر کے فرمائے کہ جبریل
 مجھ کو خبر دی ہے کہ تو اہل سخاوت میں سے اگرچہ مجھ سے معلوم ہوتا تو مجھ کو اپنے سے اس قدر دور کرتا کہ دوسرے
 کو عبرت ہوتی اُس مرد نے عرض کیا کہ اچھا خدا سخاوت کو دوست رکھتا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہاں
 اُس مرد نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہوا اور قسم کھائی کہ میں نے کسی کو اپنے مال
 محروم نہیں کیا یا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامی پر قابو ہوا تو خطاب ہوا کہ اُسکو قتل نہ کرنا
 کیونکہ وہ سخی ہے حاصل کلام فضیلت اس صفت کی ظاہر و روشن ہے وہ خالق و مخلوق کے نزدیک
 محبوب اور دنیا میں متاثر ہے اور عجبی میں سرفراز نہ کونسا عقل مند ہے کہ سرفرازی و جہاں کو ہاتھ

دے سخاوت کا بلند مرتبہ ایثار ہے اور وہ یہ ہے کہ باوجود اپنی احتیاج و ضرورت کے دوسروں کے
ساتھ بخشش وجود سے کام لے یہ مرتبہ بلند ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہر شخص اس مرتبہ کا لائق نہ ہو
نہیں ہے اس جماعت کی مدح میں خلاق عالم فرماتا ہے (وَلَوْ تَرَوْهُوَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ فِيهِمْ خَصَاصَةٌ) حالت درویشی و احتیاج میں آپ صرف نکر کے دوسروں کو دیتے
ہیں حضرت پیغمبر صلعم سے مروی ہے کہ جب کوئی چیز کی خواہش و ضرورت ہو وہ آپ اپنی ضرورت
میں نہ لاکر دوسروں کو دیدے تو وہ بخشنا جاتا ہے یہ شیعہ یہ پسندیدہ ہے یہ صفت جلیلہ پیغمبر آخر الزما
کی ہے یہ طریقیہ اہل ایمان و امیر مومنان و ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہے بعض محترم پیغمبر صلعم نے
کہا کہ اُس سرور نے بے در پے تین روز کوئی چیز کبھی اپنے زمانہ حیات میں پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمائی
حالانکہ جوت چاہتے سیر کو نوش فرما سکتے تھے لیکن جو کچھ کہہ رہے تھے وہ دوسروں کو دیدیتے تھے اور
بھوکو کو لو اپنے پر مقدم جانتے تھے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار محمد صلعم
اور انکی امت کے بعضی درجوں کو مجھے دکھا دے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ انکے درجوں کے دیکھنے کی کھجک
طاقت نہیں ہے لیکن ایک منزل پیغمبر آخر الزما کی کھجک بتلاتا ہوں جسکے سبب اُسے تجھ پر تمام
مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے پس پرے آسمانوں کے حضرت موسیٰ کی انگلیوں پر سے اٹھنا
گئے تو ایک منزل دیکھی کہ جسکے انوار اور اُسکی قربت عظیم خاص کو دیکھ کر قریب تھا کہ شدت شوق
سے موسیٰ کی جان نکلیا جسے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار کس وجہ سے یہ کہ امت حاصل
ہوئی فرمایا کہ وہ صفت مخصوص ایثار ہے اور یہ منزل اُسکے لئے ہے جو اپنی اور اپنے عیال کی ضرورت
سے فقر کی ضرورت کو مقدم جانتا ہے اے موسیٰ اُسکی امت میں سے کوئی میرے نزدیک اس صفت
ایثار کو لیکر آتا ہے تو اُس سے حساب لینے میں شرم کرتا ہوں اور وہ جس جگہ کی خواہش کرتا ہے اُسکو
بہشت میں جگہ دیتا ہوں کتب تواریخ میں حیدر گزرار کی حکایات بہت مشہور و معروف ہیں۔

اُس زہر گوار کا ایشا راس حد تک پہنچا تھا کہ حضرت پیغمبر صلیم کے بستر پر جاں نثاری کی غرض سے آرام فرمایا اسی سبب سے خداوند عالم نے ملائکہ سے فخر و مباہات کیا بھیجہ آیہ نازل ہوا (مَنْ كَشَرَ لِنَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) ایسا ہی ائمہ طاہرین نے اس طریقہ کو اختیار فرمایا اور اس فضیلت کے حاصل کرنے میں بہت کوشش فرمائی۔

فصل (۲) واضح ہو کہ مرض نخل کے معالجہ کیلئے علم و عمل کی ضرورت ہے۔ مرض نخل کا معالجہ علم بھی ہے کہ اسکی خرابی کو جاننے اور جو د و کرم کے فائدہ کو پہچانے

بعد اسکے اس مرض کے علاج کی ابتدا کرے جو اخبار و آثار مذمت میں نخل کی اور تعریف میں سخاوت کی آئے ہیں انکو ملاحظہ کرے اُن وعدہ و وعید کو جو ان دو صفت میں کئے گئے ہیں انکو دیکھنے کی ذلت اور اُن سے نفرت کرنیوالوں کی طبیعت کو مشاہدہ کرے اور معلوم کرے کہ اسکے لئے دوسرا مکان اسکے سوا بھی ہے کہ خواہ مخواہ اُسکو وہاں جانا ضرور ہے پس اُسجاے بھی لمحا ضرورت آگے بڑھتا اور ذخیرہ کرنا چاہئے تاکہ عاجزی کے روز کام آئے اپنے فرزند پر اعتماد کرے غور کیجئے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کیلئے کیا کیا ہے جو آپکے فرزند آپکے لئے کرینگے جب اپنے ان مراتب کو معلوم کیا تو خواہ مخواہ اچلا و بخشش کی عادت ہوگی۔ دل سے مالکی محبت کو اٹھائے اور فقر کے ساتھ احسان کیجئے یہاں تک کہ ایک طبیعت صفت احسان و بخشش پر رغب ہو صفت سخاوت کے طالب کو چاہئے کہ جب ارادہ عطا کا کرے تو اُس میں دیری نہ کرے کہ شیطان لعین دوسو سو میں ڈالیکا فقیر و غلس ہو جانے سے ڈرے گا اگر نخل کا مرض پیدا ہو گیا ہو تو اپنے نفس کو سمجھائے کہ تیری شہرت نجات و تعریف سخاوت بہت دور و دور تک پہنچے گی تاکہ وہ بذل و عطا پر رائل ہو اُسکا نفس کیسے بخشش کا مطیع ہو اگرچہ اس قصد سے عطا کرنا بھی بُرا ہے اور حقیقت میں سخاوت نہیں ہے چنانچہ بیان کیا جائیگا لیکن یہ پیشل اسکے ہے کہ جب بچہ کا دو د چہڑانے اور اُسکو پستان کی یاد دہلانی کے لئے چڑیا لگے کہ عین

مشغول کریں کوئی شک نہیں کہ چڑیا کا کھیل بچہ کیلئے کمال نہیں رکھتا ہے لیکن بھید ایک علاج ہے جو اس وقت کیا جاتا ہے پس ایسے شخص کو کوئی ضرر نہیں ہے کہ ابتدا میں اپنے دل کو ان ارادوں میں خوش کرے تاکہ اس کا دل مال سے متعلق نہ ہو بعد ازاں ارادہ و خیریت کی صحت میں کوشش کرے واضح ہو کہ اس صفت بخل کا علاج عمدہ یہ ہے کہ اسکے سبب کو قطع کر دے اور سبب اس کا دوستی مان لین تمام سے بڑے چیر چیر احسان مترتب ہو سکے اور سبب دوستی مال یا ان لذات و خواہشات دنیویہ کی محبت ہے جو مال سے حاصل ہو سکتی ہیں یا طول اہل کی وجہ سے یا اپنی اولاد کیلئے وغیرہ کرنیکی غرض سے یا بغیر سبب کے مال کو دوست رکھتا ہو جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بن رسیدہ اس قدر مال رکھتے ہیں جو ان کی عمر کو کفایت کرے اور پھر بھی زیادہ مال جمع کرتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ اس کی تحفظ کر سکے یا وجود اسکے رات دن مال کے جمع کرنیکی کوشش کرتے ہیں اور جو تکلیف میں بسر کرتے ہیں بلکہ نفس و حرکت تک نہیں دیتے اور اپنی بیماری کے علاج میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے ایسے اشخاص درہم و دینار کے عاشق ہیں ان کو مال جمع کرنیکی کٹ ہو گئی ہے باوجود اسکے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن امر ہے ان کے دامن ان کے مال کو غارت کرینگے جو کوئی ایک پیسہ دنیا و آخرت کے لئے نہیں خرچ کرتا ہے اس کو ایک مرض ہے جس کا علاج نہایت مشکل ہے خصوصاً بڑے ہائے میں جبکہ اس کا مرض پُرانا ہو گیا ہو اور قوت یکسر اہو۔ اس کا جضم ضعیف ہو اور مرض کا مقابلہ کر سکتا ہو ایسا شخص نہایت گمراہ ہے اور خسار دنیا والا آخرت کا مصداق ہے بلکہ جو کوئی ضرورت سے زیادہ مال کا متلاشی ہو وہ جاہل و احمق فدا دان ہے ایسے شخص کو غور کرنا چاہئے کہ جس مال کو وہ خرچ نہیں کرتا ہے وہ اسکے کام نہیں آتا وہ مثل خاک و پتھر کے ہے جب تہجائوں میں سونا اور چاندی مدفون ہو جس کو آپ صرف نہیں کرسکتے تو اُس میں اور خفا کی کیا فرق ہے حالانکہ اگر آپ اس کو ہزار طرح سے پتھر کے نیچے پوشیدہ کریں تو اس کو کسی نہ کسی دن زمانہ برباد کرے گا اور اگر اس کا سبب محبت خواہشات و طول اہل ہو اس کا معالجہ اُس طریقہ پر کیا

حرمِ قناعت اور طولِ اہل میں بیان کیا گیا ہے کہ چاہئے اگر مال کا جمع کرنا اولاد و فرزند کے واسطے ہو تو وہ بے اعتقاد ہی و بے خبری کی وجہ سے ہے کیونکہ انکو پروردگار نے پیدا کیا ہے تو روزِ بھی اٹھے لئے تقرر کی ہے۔ دیدہ عورت کو کھولنے کہ کیسے کیسے باپ زمانہ طفلی میں اپنے لڑکوں کے سر سے اٹھ گئے مگر کوئی مال لگے واسطے نہیں چھوڑا باوجود اسکے نسبت اُن لڑکوں کے جنکے باپ بہت مال چھوڑ گئے انہی وہ بہتر و خوشحال و صاحبِ ثروت و مال ہوئے ہیں اگر فرزند صالح و پرہیزگار ہو تو خدا اُنکی روزی کو نیک و کفایت کرتا ہے اگر وہ فاسق و بدکار ہو تو اُس مال کو جسکو تو نے رحمت و تکلیف سے جمع کیا ہے اور نہیں کھایا ہے وہ اہو و لعب و محیبتِ خدا میں صرف کر گیا اور اُسکا منظر بھی تجھ پر جاید ہوگا۔

فصل (۳۷) جب آپ نے غزالی بخیل اور اُسکے معالجہ کو پہچانا اور صفیٰ فضیلتِ حد وسط بخیل و اسراف

مال کا اس طرح صرف کرنا جو واجب و مستحسن ہو۔

واضح ہو کہ واجبات و مستحبات میں صرف کرنا عام ہے اس سے کہ وہ واجب یا مستحسن شرعی ہو یا عرف و عادت میں لازم یا مستحسن ہو پس سخی وہ ہے کہ صرف جائز میں جسکا ترک کرنا شرعاً مذموم ہو یا عند العقل صرف کرنے سے مضائقہ نہ کرے اور اگر انیس سے ایک میں بھی صرف کرے تو وہ بخیل ہوگا اگرچہ صرف شرعی میں صرف کرنا زیادہ بخیل ہے اب رہا وہ صرف جسکا ترک کرنا عقل مندوں کے نزدیک بد ہے وہ حالات و اشخاص و اوقات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ الداروں کے اخراجات میں بعض طریقے قبیح ہیں جو فقہ اکیلے بُرے نہیں ہیں اس طرح اپنے قوم ہائے ان میں جو کچھ صرف کرنا بد ہے وہ دوسروں میں بد نہیں ہے علیٰ غرض جو بیکانوں کیلئے صرف نہیں کر سکتے ہیں اسکا ہمسایوں میں صرف کرنا بد ہے ایسا ہی سنگل و کچی خراج کا خرید و فروخت بھی

کوئی ضرر نہیں لیکن جہانی میں مصائقہ کرنا بد ہے غرض خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں
 و فقیر امیر و رعیت۔ عالم و جاہل طفل و کامل مساوی نہیں ہیں لہذا سخی وہ ہے کہ جو کچھ آ
 لاتی ہے خواہ شہر عا یا حرب مروت و عادت خرچ کرے اور بخیل وہ ہے کہ بچائے کسی ایک میں
 بھی کمی کے ساتھ خرچ کرے یا بالکل خرچ نہ کرے اور خرچ کا اندازہ معین نہیں ہو سکتا یہ
 ہر شخص کی حالت پر موقوف ہے اب جو شخص بہت سامان رکھتا ہو اور حسب شرع و عرف
 عادت بقدر لازم و واجب خرچ کرے مستحبات و مستحبات عقلیہ سے منہ پرائے اور اسے مال
 کو بخیال فقر و عادت زمانہ ذخیرہ کر رکھے پس ایسا شخص اگرچہ عوام کے نزدیک بخیل نہ کہلائے گا
 لیکن خاص لوگوں کی نظر میں بخیل ہوگا اسکو سخی و کریم نہیں کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک صفت جود و
 سخاوت کی اسوقت حاصل ہوتی ہے جب مقدار سے زیادہ بخش کرے نہ خصت جود و سخا
 کیلئے شرط حصول یہ ہے کہ مال کے بخشش کرنے میں کوئی غرض دنیوی نہ رکھتا ہو اور جو کوئی بخیل
 مع و ثناء و شہرت و نیک نامی و تالیف القلوب عطا و بخشش کرے وہ ہر گز سخی و کریم نہیں ہے بلکہ
 وہ اہل معاملہ ہے کہ شہرت و مع و غیرہ کو خرید کر رہا ہے۔

فصل (۴۷) واضح ہو کہ صفت جود و سخا کا لازمہ بذل و عطا ہے وہ چند امور پر
 فضیلت و اقام عطاے واجبہ و تحبہ مشتمل ہے جن میں بعض واجبات و مستحب ہیں خصوصاً ہر ایک کی
 اور ان کے آداب و مکنت باطنیہ فضیلت و ثواب میں اخبار آئے ہیں ہر ایک کیلئے آداب و شرائط
 ظاہریہ و مکنت و دقائق باطنیہ ہیں شرائط ظاہریہ وہ ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پس اس مقام
 پر ہم بعض آداب و مکنت باطنیہ کو بیان کرتے ہیں۔
 واضح ہو کہ عطاے واجبہ کے اقسام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ہلالہ زکوٰۃ وہ تمام عطا و صدقہ سے اہم و مقدم ہے جو گلشن دولت و ثروت کا

اب جاری ہے روزِ راعتِ آمل اہلِ زراعت و تجارت کی نسیم بہار ہے۔ وہ غرائہ مال کا چور ہے
 یا سان ہے۔ وہ دیوارِ غنا و بے نیازی کا صدرِ احتیاج و پریشانی سے ششی بان ہے۔ زکوٰۃ
 والوں کی تعریف میں اور زندینے والوں کی مذمت میں آیات و اخبار بہت سے آئے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے
 نظامِ محمد کے اکثر مقامات میں اسے قربِ قریب نماز کے بیان فرمایا ہے زکوٰۃ دینے والوں کی نسبت فرمایا
 ہے (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَلُ عَلَيْهِمْ فِي ثَابِتِهِمْ
 تَنَكُّوْا مَسَاجِدَهُمْ وَجُنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) اسکی مجملہ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے انکو نصارت و لڑائی کے لئے سخت عذاب ہے ایک روز انکو
 آگ میں لال کر کے اُنکی پیشانی پہلو پیٹھ کو داغ دینگے اور کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو تم نے اپنے لئے
 جمع کر رکھا تھا اسکا مزہ چکھو حضرت پیغمبرؐ فرمایا کہ جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے تو زمین بھی اپنی برکت
 ظاہر نہیں کرتی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ نقد نہ ادا کرے
 تو قیامت کے روز خداوندِ عالم اسکو ایسے صحرائے محبوس فرمائے گا جہیں ایک بہت بڑا سانپ ہوگا
 جو اسکے پیچھے دوڑے گا وہ شخص اُس سے بھاگیگا جب وہ دیکھے گا کہ اُس سے خلاصی ممکن نہیں ہے تو آج
 ہاتھ اسکے منہ میں دے گا وہ سانپ اسکے ہاتھ کو مثلِ موی کے چبا کر ابدِ ازاں وہ اُسکی گردن میں مثلِ
 طوق کے ہو جائے گا پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے (سَيَطُوقُونَ مَا يُجْعَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامِ
 جَوَ كُوْنِي جَوَ يَشْدَاوْنِثْ يَا كُوْ سَفْدَا يَا كُوْ رَكْشَا هُوَ اُسکی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو خدا تعالیٰ اسکو
 کے دن صحرائے محبوس میں کرے گا جہیں ہر ایک جانور سمدار اسکو یا مال کرینگے اور نیشدار جانور
 اسکو کاٹینگے جس صاحبِ زراعت نے فرمایا انکو ریاضۃ کی زکوٰۃ مذی ہو تو خدا تعالیٰ اسکی نیکی

توں طبقوں کو اُسکی گردن میں طوق بنا کر ڈالیں گے نیز اُس حضرت نے فرمایا کہ جو کوئی ایک قیہ اطہر
 کی زکوٰۃ دے تو وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان فرمایا کہ کوئی شخص مالدار فقیر و محتاج نہ دے اور نہ
 مکان نہ زمین نہ واجب کہ اسنے زکوٰۃ دی ہو جو کوئی خدا کے حق کو اپنے مال سے انکار کرے تو خدا اپنی رحمت
 اس سے منع کرتا ہے جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اسکا مال صحرا یا دریا میں ضائع نہ ہوگا۔
 لایا کہ زکوٰۃ دینا ایسی چیز نہیں کہ جسکی تعریف کی جائے بلکہ اُسکے ذریعہ سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے
 سکا خیر محفوظ ہوتا ہے اس طریقہ کی تہدید زکوٰۃ مذنیہ والوں کی نسبت قرآن و احادیث ائمہ ہدایت
 میں بکثرت موجود ہے باوجود معلوم ہونیکے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کو اُس مال چند روزہ سے جو کسی
 صرف میں بطور امانت کے رہنے والا ہو فقیر جاننا اور تھوڑا سا اُسکے مالک حقیقی کو زندہ دھوی لانا
 بلا لائق نہیں ہے اس سے زیادہ کیا بیشعری و بدعتی ہے کہ وہ جانتے کہ جب وہ وجود میں آیا تو کوئی
 مال و مال دنیا کا نہیں رکھتا تھا اور اب جو کچھ وہ رکھتا ہے اپنے کو اُسکا مالک سمجھتا ہے حالانکہ
 بقدر تمام خدا کا دیا ہوا ہے اُسکے حصول میں اُسکی صرف کوشش ہے وہ بھی اُسکی توفیق و یاری سے
 ہوئی ہے تحجیم بجان کی کیا قدرت ہے کہ بغیر اُسکی مدد کے خاک سے اُوگے ابر کو کیا قدرت ہے
 بغیر اُسکی اجازت کے ایک بوند پانی کی برسات زراعت کر نیوالے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش سے
 یہ دانہ سے دھن دانے حاصل کرتے ہیں تجارت کر نیوالے اپنے بازار کی رونق کو اپنا حسن
 کارگزاری جانتے ہیں انسان اپنے کو کیا سمجھتا ہے کہ اسقدر مغرور ہے حالانکہ تمام خداوند عالم
 عطا کیا ہے اسی سے تھوڑا سا فقر کے واسطے فقر فرمایا ہے اور اُسکے اضعاف کا وعدہ کیا ہے
 ماہم انگو دیتا نہیں چاہتے ہیں۔ عجب بیجا بی و بے شرمی ہے جسکو دس حصے دئے گئے اسیں سے
 ایک حصہ وہ سیکو دینے سے بخل کرتا ہے۔
 اسرار و وجوب زکوٰۃ واضح ہو کہ اسرار و وجوب زکوٰۃ تین ہیں۔

اول یہ کہ توحید کامل یہ ہے کہ آدمی کیلئے سوائے خداوندِ عالم کے اور کوئی محبوب و مکتبہ نہ ہو۔
 محبتِ شریک کو گوارا نہیں کرتی اور توحیدِ ربانی چنداں فائدہ نہیں دیتی کسی کے ساتھ محبت
 کا اندازہ اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ تمام اشیائے محبوبہ سے ہاتھ اٹھا کر اسکی طرف متوجہ ہو جا
 اور چونکہ مال و گوشت کی نظیریں حصولِ نفع کی وجہ سے محبوب ہیں اور اسلئے موت سے کراہت ہوتی ہے پس
 خداوندِ عالم نے انکے دعویٰ محبت کی آزمائش سناں سے کی ہے اسوجہ سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 (اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ اللّٰهُ یُعْزِزَ
 خلاصہ معنی یہ کہ خدا تعالیٰ نے نفوس و اموالِ مومنین کو خرید لیا ہے جسکے عوض میں بہشت کی نسبت
 فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ لذاتِ بہشت میں سے دیدارِ پروردگار کا مرتبہ بہت بلند ہے اور
 اس خصوص میں آدمی تین قسم میں ہے۔

(۱) وہ لوگ جو محبت و توحید میں صادق اور اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں وہ اپنے دل میں کسی
 دوستی کے سوا کسی دوستی نہیں رکھتے اور دنیا کے مال و متاع سے ہاتھ اٹھائے نہیں و قمار کا لہذا دنیا
 میں یہ لوگ تعدادِ وجوبِ زکوٰۃ پر التفات نہیں کرتے اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ ایک سو درہم کے
 لئے کس قدر زکوٰۃ واجب تو وہ جواب دیتے ہیں کہ حسبِ شرع عوام کیلئے پانچ درہم لیکن ہمارے
 تمام مال ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زکوٰۃ مال کے وجوب کی نسبت سوال کیا گیا
 تو فرمایا کہ ہزار درہم میں پچیس درہم زکوٰۃ واجب ہے اور دراصل یہ ہے کہ اپنے برادرِ مومن
 کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم سمجھے۔

(۲) وہ لوگ جو مال دنیا کو بقدر ضرورت جمع اور باقی کو خیرات و سبقات میں صرف کرتے ہیں۔
 اگرچہ یہ بجا بلکہ صورتِ اول کے مرتبہ میں بہت ہیں لیکن بقدر واجب پراقتدار نہیں کرتے بلکہ
 عقلمندی سے بچا لاتے ہیں۔

(۳۳) وہ لوگ جو صرف واجبات کو بجا لاتے ہیں مگر انہیں کبھی کوتاہی بھی نہیں کرتے۔
 دوہم اسرار و جوہر زکوۃ میں سے یہ ہے کہ مال کی بخشش کی ترغیب صفتِ رفیقہ نعل سے تفسیر
 ہوتا ہے اور مال کے ہر وقت دینے سے بدل و عطا کی نفس کو عادت ہوتی ہے یہاں تک کہ ملکہ ہو جاتا ہے۔
 سوم شکرِ نعمت خدا بجا لانا کیونکہ بندہ ہر حق نعمتِ بدن و نعمتِ مال کا بجا لانا ایک امر واجب ہے
 عبادتِ بدنی شکرِ نعمتِ بدن اور مال کا بخشش کرنا شکرِ نعمتِ مال ہے۔ کھدر مذہب سوم ہے کہ کوئی مسلمان
 کا بیع الیال اسلام کا مدعی ہو اور کسی فقیر بنو اکبر پریشان و محتضر دیکھے تو روزگار کا شکرِ نعمت بجا لائے
آدابِ بخشش واضح ہو کہ جو کوئی شخص خدا کی راہ میں مال کا بخشش کرے اسے چند آداب میں
 (۱) یہ کہ جب کوئی مال راہِ خدا میں دینے کا کسی کے دل میں خیال پیدا ہو جائے تو پہلے سمجھ لینا چاہئے کہ
 شیطان اُس سے غافل اور فرشتہ اُس کے دل میں گزر گیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے ارادے کو
 فوراً پورا کرے توقف میں بہت سی خرابیاں چھں اور لمبا طویل حالتِ زمانہ واقعات کے تغیر کا
 اندیشہ لگا ہوا ہے۔

(۲) یہ کہ جب کسی کو ضرورت نہ پائے یا قبل اسکے کہ وہ ظاہر کرے اُس شخص کو اسکی ضرورت کا گمان
 ہو تو فوراً اُسکو بخشش کر دے اسکی آبرو کی حفاظت کرے تاکہ وہ ہوال کرنے پر متغیر ہو جائے کیونکہ اگر رسول
 کے بعد دیا جائیگا تو وہ اُس آبرو کی قیمت ہوگی جو لگیمی ہے احسان کامل ہوگا۔

(۳) یہ کہ وقت و زمانہ نیک میں صدقہ دیا جائے جو مقرر کیا گیا ہے مثلاً روزِ عیدِ غدیرِ ماہِ ذی الحجہ
 خصوصاً وہ لؤل یا ماہِ رمضان المبارک خصوصاً وہ آخرِ مری ہے کہ پیغمبرِ صلعم سے زیادہ
 سچی تھے ماہِ رمضان المبارک میں کوئی چیز اٹھانہکتے تھے۔

(۴) یہ کہ زکوۃ اور باقی حقوقِ الیہ اجبہ کا پوشیدہ دینے سے علانیہ و آشکارا دینا اور عطا
 شفیق کا پوشیدہ دینا بہتر و افضل ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسکی تصریح فرمائی

کہ اگر کوئی مرد کو گھونپنے و دوش پر رکھ کر فقیر کو پچپانے تو اس کے لئے ایک حُسنِ جمیل ہے لیکن اگر فقیر
 ہے جبکہ شائبہ دشمنی یا ایسے مصلحتیوں ہو اور لینے والا بھی اس انہماک سے شرم و حیا کرے ورنہ واجباً
 کو بھی اوشیدہ دیا جائے تو بہتر و افضل ہے۔

(۵) پھر کہ فقیر پر مشقت آنے اور اس کو تکلیف دینے سے اجتناب کرے جو خیر عطا کیا جائے اس کو دل سے
 بہلا دے تاکہ وہ قہرِ حجاب میں اس کا ثواب ورج کیا جائے کیونکہ یہ صفت بڑے اسکے صدقہ کو باطل اور علیہ
 سخت کو ضایع کرتی ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ) یعنی اے مومنین اپنے صدقہ کو
 منت رکھنے اور زیادہ سے بطل کر و ستیلا نہ دیجیے مروی ہے کہ اگر کوئی اپنے برادرِ مومن سے
 نیکی کرتا ہے اور اُس پر منت رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کے عمل کو درجہ اعتبار سے ساقط کرتا ہے وہ گنہگار
 ہو گیا ہے اور اُس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ منت رکھنا اُس وقت کہا جاتا ہے جبکہ بھینچاں پیدا ہو جائے
 کہ اسے فقیر پر احسان کیا ہے اس کی علامت ظاہری یہ ہے کہ دوسروں نے اُس کا اظہار و بیان کرے اور
 اُس فقیر سے اپنی ثنا و تعظیم و فرماں برداری کی امید رکھتا ہو۔ اُس کی علامت باطنی یہ ہے کہ اگر بعد عطا
 اُس فقیر سے خلافِ ادب کوئی امر یا کوئی خیانت واقع ہو تو اُس سے کشیدہ خاطر و بدلہ ہو جائے اور
 ایذا دہی اُس وقت سمجھی جاتی ہے جبکہ اُس کو سزائش و ملامت اور اُس کے راز کو افشا کرے اُس کو دیکھ کر بُری
 صورت بنائے اُس کو خفیف کرے اُس کی صحبت سے عار رکھے اپنے کو اُس سے بلند مرتبہ والا جانے جو شخص
 اس مرض میں مبتلا ہو اُس کے لئے اس سے نجات حاصل کرنا ضرور ہے احسان رکھنے کے مرض کا علاج
 یہ ہے کہ معلوم کرے کہ حقیقتاً فقیر نے اُس پر احسان کیا کہ صدقہ کو قبول کیا جو اُس کی یشکاری کا سبب ہوا
 پس عطا کنندہ کو مومنون فقیر مونا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فقیر کا ہاتھ صدقہ لینے کے وقت
 گویا نائبِ دستِ خدا ہے کیونکہ جو کچھ فقیر کو دیا جاتا ہے وہ خدا کو پہنچتا ہے اسی وجہ سے یہ اہم منت ہے

کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو بوسہ دے اپنے ہاتھ کو فقیر کے ہاتھ سے بلند کرے بلکہ اپنے
 ہاتھ نیچے کھلا رکھے تاکہ فقیر خود اٹھالے چونکہ اسکا ہاتھ نائب دستِ خدا ہے بلند رہنا چاہئے یا صدقہ
 کو فقیر کے سامنے رکھ دیا جائے کہ وہ خود لیے علاوہ اسکے خدا نے دنیا و آخرت میں صدقہ کے عوض کا
 وعدہ فرمایا ہے اگر اسکی توقع و امید نہیں رکھی جاتی ہے تو عجب حاققت ہے کہ اپنے مال کو عبتِ مشائخ
 کرتے ہیں اور اگر امید رکھی جاتی ہے تو پھر کس سبب سے فقیر پر احسان رکھا جاتا ہے ایسی مثال الجھینہ
 ایسی ہے کہ کوئی چیز ایک چور کو لے کر دے کہ آپ زید کو دیں وہ اسکا عوض ایک اور ضائع دیکھا آپ وہ چیز زید
 کو دیتے ہیں مگر اس پر احسان رکھتے ہیں اور زیادہ ہی فقیر کا علاج یہ ہے کہ انکی نظرمیں اسکا سببِ عزت
 مال ہے جو فقیر کو دیا جاتا ہے تو عجب نادانی و جهالت ہے یہی چیز کم مقدار اور فانی ہونے والی ہے اسے قابل
 میں لایا یا بڑا عوض جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے حاصل کیا جاتا ہے تو پھر کوئی اس چیز کو بزرگ سمجھتے
 اور لایا جانتے ہیں کہ کوئی چیز دی گئی ہے اور اگر اس زیادہ کا سبب یہ ہے کہ وہ فقیر کی نگاہ میں بہت ذلیل
 معلوم ہوتا ہے تو آپ عجب مغرور ہیں کہ اپنے کو ان چند ٹکڑوں کے سبب جو مال دنیا سے ہیں دوسروں
 پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ حسبِ بیانِ گزشتہ مرتبہ فقیر غنا سے بلند ہے اور فقیر خدا کا عزیز اور حقوق کے
 حاصل کرنے میں نائب پروردگار ہے خدا توسطِ فقیر اس سے عذر خواہی کر لیا کیا آپ نہیں جانتے
 کہ بعض فقیر بیوقوف کی طبیعت فحشی ہے کہ تمام دنیا کا مال اسکی نظرمیں نہیں سماتا کہ ہمیں آپ فقیر کے پرنے
 کیڑوں کو حقارت سے نہ دیکھتے بہت سے فقرائیں کہ جبکہ سر پر نہ دستار ہے نہ پاؤں میں نعلین انکے
 بال پریشان ہیں اور لباس پٹا ہوا اگر انکا ستر لچ شبابی سے عار اور انکا پاؤں تخت کیانی سے تنگ
 رکھتا ہے اسقدر فقیر کی فضیلت میں کافی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مالداروں اور صاحبِ دولت
 کو انکا مطیع فرمانبردار بنایا ہے کہ مال کے حصول میں تکلیف و زحمت اٹھا کر بحاطتِ تمام طابقتِ قدرت
 کے فقیر کو پہنچائیں اگر دینے میں کوتاہی کی جاتی ہے تو مستحقِ عذابِ الٰہی ہوتے ہیں حقیقتاً مالدار

فقیر کا خادم ہے۔

(۶) صدقہ دینے کے وقت فقیر سے تواضع و فروتنی سے پیش آئے۔

(۷) جو خیر فقیر کو دیکھا اس قسم کی ہو کہ اسکو لینے میں سخت و خواری و مجملت و شرمساری واقع نہ ہو۔
مثلاً کسی غریب کو نقدی لینا پس نہ تو اس کے عوض میں کوئی شے دیدے اگر اسکو قبول کرے عار معلوم ہو تاہو تو صدقہ کو ہر قرار دے اگر اسکی طبیعت بالمشائے لینے میں پس نہ کرتی ہو تو کسی دوسرے کے ہاتھ بھیج دے اسطرح قیاس کر لیا جائے کہ جو طریقہ اسکی شان کو گھٹاتا ہے اسکو ہرگز اختیار نہ کیا جائے
(۸) جو کچھ راہِ خدا میں دیا جائے اسکو بزرگ نہ سمجھے اور نہ جانے کہ بہت بڑا کام کیا ہے مثلاً مسجد یا مسافر خانہ بنائے تو اسکی نظریں کوئی وقعت نہ ہو اور یہ خیال نہ کرے کہ خدا کو راضی و خوشنود کیا ہے اگر ایسا خیال کرے گا تو اسکا ثواب باطل اور اسکا اجر ضائع ہو جائیگا چنانچہ اسکا تفضیلی بیان غرور کی بحث میں جو اقل کم کیا جائیگا۔

(۹) جو کچھ خدا کی راہ میں دیتا ہے وہ اُسے اپنے تمام مال سے بہتر اور سب سے زیادہ عزیز ہو اور حرمت و شبہ سے پاک ہو کیونکہ خدا پاک ہے وہ سوائے پاک کے قبول نہیں کرتا جو خیر کم درجہ کی ہو خدا کی راہ میں اسکا دینا خلافِ ادب ہے کیونکہ بندہ خدا اچھی چیز کو اپنے اور اپنے عیال کیلئے اٹھا رکھتا ہے اور بُری چیز کو خدا کے پاس بھیجتا ہے بعض اشخاص کو آپ آیا نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی مہمان آجائے تو وہ میرباں اچھی اچھی غذا کو اپنے عیال کیلئے رکھ چھوڑتا ہے اور بُری غذا مہمان کے آگے لاتا ہے اور دل تنگ اور سستہ خاطر ہوتا ہے حالانکہ جو تصدق کیا جاتا ہے گویا وہ اپنے لئے آگے بھیج رہا ہے پس ہر شخص کو لازم ہے کہ اچھی چیز اپنے لئے ذخیرہ کرے خداوندِ عالم فرماتا ہے (الْفُقُوَامِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) یعنی پاکیزہ چیز کو بخش کر و جبکہ حاصل کیا ہے اور پھر فرماتا ہے (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ) یعنی خیر و نیکی نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ راہِ خدا میں اُن خیر و نیکوئی

جس کو تم دوست رکھتے ہو حدیث میں وار و ہے کہ صدقہ کا ایک ربح ہزار ربح سے افضل ہے اور ہزار ربح سے افضل وہ ہے جو اس لئے کہ جو آدمی ایک ربح اپنے مال چالال سے دیتا ہے وہ اس کو دوست رکھتا ہے یہ نسبت اس دوسرے شخص کے جو ان سو ہزار ربح کو اس قدر دوست نہ رکھتا ہو۔

(۱۰) یہ کہ اگر ممکن ہو اور قدرت رکھتا ہو تو اس قدر فقیر کو عطا کرے کہ اس کا فقر دور اور وہ بھی ہو جائے (۱۱) یہ کہ دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دے کیونکہ یہ اس ہاتھ تک پہنچا ہے جو بائ دست خدا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی چیز سائل کو دینا چاہے تو اپنے ہاتھ کو جوئے یہ تحقیق کہ خدا صدقہ کو دیتا ہے حضرت پیغمبر صلیع نے فرمایا کہ صدقہ مومن کا سائل کے ہاتھ کو پہنچتا تا وقتیکہ خدا کے ہاتھ تک رسائی نہ ہو حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز لینے کیلئے میں نے دوسرے کو موکل کیا ہے مگر صدقہ کو خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں جو کوئی ایک یا دو بار صدقہ کرتا ہے تو میں اس صدقہ کو گھوڑے کے بچے کے مانند تربیت و پرورش کرتا ہوں جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا اس کو دیکھ گا کہ وہ مثل کوہ احد کے بڑا ہو گیا ہے۔

(۱۲) جب کوئی چیز فقیر کو دیکھائے تو اس سے دعا کی خواہش کرے کیونکہ دعا فقیر کی اس شخص کے حق میں جو دیتا ہے مستجاب ہوتی ہے اور خود اس کے حق میں مستجاب نہیں ہوتی بعض عرفا نے کہا ہے کہ فقیر سے دعا خواہش نہ کرو اس وجہ سے کہ دعا کہیں صدقہ کا عوض نہ ہو یہ قول خلاف طریقہ ائمہ ہے جو قابل اعتبار نہیں (۱۳) بذل و عطایں استحقاق کا خیال رکھے تحرم احسان کو کھاری زمین میں نہ بونے غیر مستحق کو صدقہ شہرت کی آرزو میں داد و پیش اختیار کرے ایسی داد و پیش بخل پر چنداں فضیلت نہیں رکھتی بظاہر ہے کہ باوجود بینوایان برہنہ کے صاحبان مال سے نوازش کرنا بے سود ہے ورنہ صدقہ کو ترک کر کے جو منعم فانی و مرفہ الحال ہوں ان کو عطا کرنا بیفائدہ ہے استحقاق سے مراد یہی عسرت و پریشانی نہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ صاحبان بہت و کم ہر کسی سے مروت و محبت سے پیش آیا کریں بدکار و اشرار کو نیکوئی

مقدم نہ رکھیں بے ہنران نادان کو اہل ہنر و عقلند پر ترجیح نہیں۔ مالداروں سے مفلسوں کی ضرورت رعایت کریں۔ پہلے ضعیفوں کی دستگیری میں کوشش کریں۔ باوجود عین مجروح کے عضو صحیح پر مرہم نہ رکھیں۔

(۱۴) ترتیب فقر کو ملاحظہ کرے جن کے عطا کرنے میں ثواب زیادہ ہے اُن کو مقدم رکھے جو اہل تقویٰ و پرہیزگار و صاحب ایمان کا ہوں اُن کو دوسروں پر مقدم جانے۔

حضرت بنیبر صلعم نے فرمایا کہ پرہیزگار کو کھلاؤ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اُن اشخاص کو زکوٰۃ و صدقہ واجبہ عطا کرے کیونکہ یہ مال کی کثافت ہے کہ اخراج ہوتی ہے۔ بلکہ اُن کو ہدیہ و صلہ عطا کیا جائے۔ ائمہ ہدایہ مروی ہے کہ دوستان محمد و آل محمد مستحق زکوٰۃ ہیں۔ وہ لوگ جو ان کی دوستی اور اُن کے دشمنوں سے برات حاصل کر کے مرتبہ بالا کو پہنچے ہیں وہ آپ کے برادر دینی ہیں۔ بلکہ آپ کے ماں اور باپ سے جو آپ کے مخالف ہیں آپ سے زیادہ قریب ہیں۔ پس اُن لوگوں کو زکوٰۃ و صدقہ ندیکجئے۔ بہ تحقیق کہ فرمایا ہمارے دوست ہمارے جسد کے مانند ہیں گو ہدیہ عطا کیجئے۔ بہتر یہ ہے آدمی اپنی زکوٰۃ و صدقہ اُن لوگوں کو جو ہمیشہ دوسروں کے دست رہتے ہیں محنت و مزدوری نہیں کرتے اُن کو نہ دے کیونکہ ایسے اشخاص مشرک سمجھے جاتے ہیں

حضرت صادق علیہ السلام بیان میں اس آیت مبارکہ کے (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ وَالْآخِرَةِ مُشْرِكُونَ) یعنی اکثر ایمان نہیں لائے ہیں۔ مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ فرمایا کہ یہ اُس کے مانند ہے کہ کوئی کہتا ہو اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا۔ یا اگر فلاں نہ ہوتا تو فلاں چیز مجھ کو میسر نہ آتی یا میرے عیال ضائع ہو جاتے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اُس نے خدا کی ملک میں دوسروں کو شریک کیا ہے۔ پس اُن اشخاص کے ساتھ نبیؐ عطا بہتر اور اُس کا ثواب زیادہ ہے۔ جو اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اپنے کاروبار

کو چھپاتے ہیں وہ صاحبانِ آبرو و عزت ہیں۔ وہ صاحبِ تجل و غنی ہیں۔ لہذا اُن کو غنی سمجھیں اور اُن کے ساتھ مالداروں کا سا برتاؤ کریں۔ نیز تمام فقرائے بہتر خویش و اقارب و ذوی الاہام ہیں اور اُن کو بخشش کرنا صلہ رحم ہے۔ اس کا ثواب سجدہ ہے جو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا بعض عادیث میں وارد ہے کہ صدقہ اُس شخص کا قبول نہیں کیا جاتا جس کا خویش محتاج ہو اور وہ دوسرے کو دے۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ اپنے خویش کو صدقہ عنایت کرنا افضل ہے جو عداوت رکھتا ہو۔ کیونکہ وہ بسبب مخالفتِ نفسِ خلوصِ نیت سے بہتر ہے۔ واضح ہو کہ جیسا عطا کنندہ کے آداب مذکورہ ہیں اُسی طرح فقرائے آداب فقرا بھی چند آداب ہیں۔

(۱) جو کچھ حاصل کیا ہے اُس میں بغیر مصارفِ ضروریہ کے اسراف نہ کرے اور محفوظ رکھے۔
(۲) شکریہ خدا کرے اور دینے والے کے حق کو بھی پہچانے اُس کو دعا دے اور تعریف کرے حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اُن پر خدا لعنت کرتا ہے جو راہِ خیر کو مسدود کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی اُس کے ساتھ نیکی کرے تو وہ اُس کے ساتھ کفرانِ نعمت کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ نیکی نہ کرے۔

(۳) یہ کہ جو کچھ اُس کو دیا جائے حقیر نہ سمجھے اور اُس کی مذمت نہ کرے اگر اُس کے عیب مطلع ہو تو اُس کو بہانہ نہ رکھے۔ اگر اُس کو کچھ نہ دیا جائے تو اُس کو بُرا نہ کہے اور ملامت نہ کرے۔
(۴) یہ کہ جس مال سے حرمت ثابت ہوتی ہو یا مشتبہ ہو اُس سے پرہیز کرے جبکہ مال زیادہ تر حرام ہے یا وہ مال حرام سے اجتناب نہیں کرتا تو اُس کی کوئی چیز قبول نہ کرے۔
(۵) یہ کہ ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے۔

(۶) یہ کہ علانیہ و برہنہ سوال نہ کرے خصوصاً ایسے شخص سے جو نہیں دینا چاہتا ہے تو

ضرر شدہ ہوگا۔

(۷) یہ کہ علماء و پرہیزگار جب تک کہ وہ پریشان و مضطرب نہ ہوں، نہ کوثر و صدقہ دہیں
(۸) یہ کہ ایسے اشخاص جو چیز حاصل کریں اُسے ظاہر نہ کریں تاکہ اُن کی مروت کا اثر
ضائع نہ ہو۔ ہاں اگر اظہار سے شکرگزاری و صدقہ بندگی و فروتنی منظور ہو تو دوسرا امر ہے
اور شہر شخص اپنی نیت کے بموجب سعادت دارین کا مستحق ہے۔

دوسرا خمس وہ سادات کا مال ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے بوجہ نسبت
خمس سیدانام اس طائفہ کو تمام مخلوقات پر ممتاز کیا اور زکوٰۃ کو ان کے

پسند نہیں فرمایا اصل مال سے ایک حصہ خاص اُن کے لئے قرار دیا تاکہ فقر و فاقہ میں
بتلا نہ ہوں۔ فرمایا کہ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
أَمْسَلْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَبْدًا نَّيَوْمَ الْفُرْقَانِ) خلاصہ معنی یہ کہ
جو نفع تم کو حاصل ہو اُس کا پانچواں حصہ پیغمبر و ذوی القربی و یتامی و مساکین و ابن سبیل
(یعنی مسافر) جو سادات ہوں اُن کو دیدو۔ اگر تم خلا پر اور اُن چیزوں پر جو ہم نے اپنے بندہ پر
نازل کی ہیں ایمان لائے ہو اس آئیہ مبارک سے پایا جاتا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں
جو خدا کے احکام قرآنی پر عمل نہیں کرتے اور خمس ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا صاحب ایمان
لازم ہے کہ ادا کے خمس میں کوتاہی نہ کرے اپنے پیغمبر کی ذریت کو محتاج نہ رکھے۔ حضرت پیغمبر
صلعم نے فرمایا کہ میں اُس کی شفاعت کروں گا جس نے ہاتھ اور زبان و مال سے میری
ذریت کی اعانت کی ہو۔ اگرچہ کہ وہ تمام اہل دنیا کے گناہ اپنے ہمراہ لائے ہوں اور وہ
چار شخص ہیں (۱) وہ جس نے میری ذریت کا احترام کیا ہو (۲) وہ کہ جس نے اُن کے

ضرورتوں کو پورا کیا ہو۔ (۳) وہ کہ جس نے اُن کی حالت اضطراب میں مدد کی ہو (۴) وہ جو اُن کو دل و زبان سے دوست رکھتا ہو۔ مروی ہے کہ جب قیامت ہوگی بحکم پروردگار منادی ندا کرے گا کہ اے خلائق خاموش رہو کہ محمد صلعم چاہتے ہیں کہ تم کلمہ کریں پس تمام خاموش ہو گئے حضرت فرمائیں گے کہ جس نے مجھے احسان کیا ہے وہ اُسٹھے کہ میں اُس کا عوض دوں خلائق کہیں گی کہ اے رسول اللہ آپ ہر ہمارا کیا احسان ہو سکتا ہے۔ بلکہ خدا و رسول کی عطا کا ہم کچھ احسان ہے۔ پھر وہ حضرت فرمائیں گے کہ جس نے میری اولاد سے نیکی کی اور بے خانمانہ کو مکان دیا۔ اور بھوکے کو سیر کیا یا برہنہ کو کپڑا پہنایا وہ اُسٹھے کہ میں اس کا عوض دوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ اُسٹھیں گے تو خداوند عالم کا حضرت سے خطاب ہو گا کہ ان کی جزا اتنا ہی مرضی پر منحصر رہی گئی ہے جو جگہ بہشت میں دینا منظور ہو دو۔ اُس وقت حضرت ان کو اپنی قربت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کے بیان میں جو بعض آداب و شرائط مذکور ہوئے ہیں خمس میں بھی وہی پائے جاتے ہیں۔ جو شخص خمس ادا کرتا ہے اس کو احسان رکھنے سے نہایت پرہیز کرنا چاہیے۔ اُس کو امر عظیم نہ سمجھے۔ اور سادات سے نہایت تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لئیم زمانہ اگر کبھی تھوڑا سا خمس نکالتے ہیں اور صد ناخوشی و سختی کسی سید محتاج کو دیتے ہیں تو اُس کو اپنا بندہ زرخیز تصور کرتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ تمام ملک و مال دنیا اُس کے جبر بزرگوار کے وجود پر کے باعث وجود میں آیا ہے۔ اور ابر برکت آسمانی اُس کے احدا کے ابر و کی طفیل سے اہل زمین کی کھیتی پر برستا ہے۔

تفسیر نفقہ اہل و عیال جو اوروں کے کتب نفقہ ادا کیا جائے۔ اُس کے واجبات نفقہ اہل و عیال و ثواب بخیر و بیشتر ہیں۔ حضرت بنابر صلعم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کے

حصولِ نفع میں کوشش کرتا ہے تو گویا راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے بعض ایسے گناہ ہیں کہ
 اہتمامِ طلبِ معاش کے سوا جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کو تین لڑکیاں ہیں
 وہ ان کا حسن بچ اٹھائے اور ان کے ساتھ نیکی کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہوں تو خدا اُن
 بہشت واجب کرتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک روز جناب رسالت مآب گھر میں سید اولیا کے
 تشریف فرما ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضرت مسکو کو پاک کر رہے ہیں اور سیدۃ النساء جو طے
 کے آگے بیٹھی ہیں۔ حضرت رسول نے فرمایا کہ اسے ابو الحسن میں بجز حکمِ خدا کچھ نہیں کہتا ہو
 جو کوئی مرد عورت کی خانہ داری میں امداد اور اُس کی یاری کرے تو اُس کے جسم کے ہر
 بال کے عوض میں خدا عبادت کی سالہ کا ثواب جس میں روزہ رکھا گیا ہو اور شب بیداری
 کی گئی ہو عطا فرماتا ہے۔ اور نیز ثواب صابرین حضرت داؤد و یعقوب و عیسیٰ پیغمبر عطا
 کرتا ہے۔ یا علی جو کوئی مسنول خدمتِ عیال ہو اور کار و بار خانگی کو انجام دے تو اُس کا نام
 دفتر شہدائیں درج ہوتا ہے۔ روزانہ ہزار شہید کا اور ہر قدم پر حج و عمرہ کا ثواب اُسکو
 دیا جاتا ہے۔ جس قدر رگیں اُس کے بدن میں ہیں اُسی تعداد کا ایک شہر بہشت میں اُسکو
 عطا فرماتا ہے۔ یا علی ایک ساعت گھر کے کار و بار کی مشغولیت عبادتِ ہزار سال ہزار
 حج و ہزار عمرہ اور ہزار بندہ آزاد کرنے سے اور ہزار مرتبہ جہاد و عیادتِ ہزار مریض و ہزار
 نماز جمعہ و ہزار شیعہ جنازہ سے اور ہزار بھوکوں کو سیر کرنے سے اور ہزار برہمنہ کو کپڑا پہنانے
 سے اور ہزار گھوڑوں کو راہِ خدا میں بھیجنے سے اور توریت و انجیل و زبور و قرآن تلاوت
 کرنے سے اور ہزار اسیر راہِ خدا میں آزاد کرنے سے اور ہزار اونٹ مسکینوں کو دینے سے
 بہتر و افضل ہے۔ وہ دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک اپنی جگہ کو بہشت میں نہیں دیکھتا۔
 یا علی خدمتِ عیال گناہانِ کبیرہ کا کفارہ اور پردگار کے غضب کو دور کرتا ہے۔

اور وہ حوالہ العین کا مہر ہے۔ اور حسنات کو زیادہ اور مراتب کو بلند کرتا ہے۔ یا علی وہ شخص خدا
عیال کرتا ہے جو صدیق ہو یا شہید ہو یا وہ مرد ہو جس کو خدا نے دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں دیں
ہوں۔ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ عیال مانند اسیر ہیں اُن پر پطف و کرم کرنا
چاہیئے اگر نہ کیا جائے تو خدا اُس کی نعمت کو لے لیتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا
کہ شوہر کو ضرور ہے کہ اپنے عیال سے ہمیشہ ازراہ مہربانی پیش آئے ورنہ وہ موت کی خواہش
کریں گے۔ جاننا چاہیئے کہ اخراجات عیال کی نسبت طالب ثواب کو سزاوار ہے کہ اپنی
کو خالص رکھے جو کوشش کی جاتی ہے۔ اور جو رحمت تحصیل معاش میں اُٹھائی جاتی ہے تو وہ
خوشنودی خدا کا طالب و خواہاں رہے تحصیل حرام و مشتبہ سے اجتناب کرے۔ حلال کے سوا
پیدا نہ کرے۔ اخراجات میں میمانہ رومی اختیار کرے۔ لہذا عیال پر تنگی اور سختی کی جائے کہ وہ ضائع
ہو جائیں ورنہ اسراف کہ وہ خود اپنے کو تلف و برباد کریں اور ہلاک ہوں۔ سزاوار یہ ہے کہ
اپنے یا بعض عیال کے لئے غزلے پاکیزہ مخصوص نہ قرار دے بلکہ سب کو ایکساں حالت میں رکھے۔
ہاں اُس صورت میں جبکہ خود یا بعض عیال کو بسبب مرض یا ضعف یا کسی اور وجہ سے
خاص غذا کی ضرورت پائی جائے تو ہتیا کر دیا کرے۔ جو چیز عیال کے لئے نہیں چاہتا ہے
اُس کی تعریف اُن کے سامنے نہ کرے جب دسترخوان چُن دیا جائے تو اپنے تمام عیال کو اُس پر
بٹھائے۔ مروی ہے کہ جب تمام اہل خانہ ملکر طعام کھاتے ہیں تو خداوند عالم دلائل صلوٰۃ بھیجتے
اقام عطاے مستحجم عطاے مستحجم کے اقسام حسب ذیل ہیں۔ پہلا صدقہ مستحجم
اس کا ثواب سجدہ اور اس کا فائدہ بیشمار ہے۔ حضرت پیغمبر صلعم سے منقول ہے کہ جب تمہیں کہ
خدا ادا لے صدقہ کے باعث مرض اور آگ میں جلنے سے اور غرق ہونے اور مکان کے نیچے دھنسا
اور دیوانگی کو دفع کرتا ہے۔ اُس گناہ آفاق نے اسی طرح شتر قسم کی بلاؤں کو شمار فرمایا کہ جو

برکت صدقہ جن سے نجات میسر آتی ہے۔ انہیں حضرت سے مروی ہے کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقہ کے سایہ میں اُس وقت تک ساکن ہوگا جب تک کہ تمام مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہوں۔ نیز اُسی جناب سے مروی ہے کہ جب کوئی سائل رات کو بصورت فقیر سوال کرے تو اسکو رد نہ کرو کیونکہ اس شخص سے احتمال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ملک نہ ہو جو بغرض امتحان ال کر اُس مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ! سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرو یا اِنطا مہربانی سے ہی بیش آؤ۔ وہ سائل نہ انسان ہے نہ جن بلکہ ملک ہے کہ وہ تیرا امتحان اُس سے کرتا ہے جو میں نے تمکو دی ہے تاکہ بذریعہ سوال معلوم کرے کہ تو کس طریقہ سے برتاؤ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر خدا نے سائل کے سوال کو روک کرنے سے منع فرمایا اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نیکی و صدقہ فقر کو دور کرتا ہے۔ اور عمر کو بڑھاتا ہے اور شتر قسم کی آفات سے نجات دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بیماروں کو صدقہ سے دوا کرو اور دعا سے ان کی بلاؤں کو دفع کرو۔ اور طلب روزی صدقہ سے کرو۔ بالتحقیق جب کہ کوئی شخص صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کو سات سو شیطان و سوسہ میں ڈالتے ہیں اُن کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی مومن اپنا صدقہ نکالے پس صدقہ دینا سات شیطانوں سے بچ نکلنا ہے۔ نیز اُس جناب سے مروی ہے کہ بیمار کا سائل کو کوئی چیز دینا مستحب ہے۔ اور جب کچھ دے تو اُس سے دعا کی خواہش بھی کی جائے۔ اُسی سہرے سے دوسری حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص علی الصبح یا سہرے میں صدقہ دے تو خدا اُس روز اور اُس رات کی ہر ایک بلا و آفت کو اُس کے سر سے مالتا ہے۔ وہ حضرت بعد نماز عشاء تھوڑی رات گزرنے کے بعد ایک کیسے جس میں گوشت اور روٹی اور درہم ہوتے تھے اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر فقرائے اہل مدینہ کے گھر پر لے جاتے اور اُن کو تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت کو تاحیات کسی نے نہ پہچانا۔

جب بعد انتقال حضرت تقسیم موتوں ہو گئی تو اُس وقت فقر کو علم ہوا کہ وہ حضرت تقسیم فرما تھے۔ اُس حضرت سے کسی نے دریافت کیا کہ سائل کے سوال کو ہم کیونکر سمجھیں کہ کس چیز کے متعلق ہے حضرت نے فرمایا کہ جس چیز کا تیرے دل میں اثر پیدا ہوا اور جو کچھ تیرے دل میں آئے اُسکو عطا کر کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ذریعہ سے کوئی چیز فقر کو نے تو اُس درمبانی شخص کا کیا ثواب ہے۔ حضرت نے فرمایا اُس کا ثواب اصل عطا کنندہ کے مانند ہے۔ بہت سے احادیث ثواب تصدقِ آب میں دار دہوستے ہیں۔ پہلی چیز جس کا ثواب آخرت میں دیا جاتا ہے وہ تصدقِ آب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا پیا سوں کے پانی پلانے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جو کوئی چار پانیوں کو سیلاب کر تو خدا کے تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں، اُس کو جگہ عنایت فرمائے گا۔ جبکہ قیامت میں اُس کے لئے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص کسی کو ایسے مقام پر پانی پلائے جہاں پانی میسر آتا ہو تو گویا اُس نے کسی بندہ کو آزاد کیا۔ اگر ایسے مقام پر پانی پلائے جہاں پانی میسر نہ آتا ہو تو گویا اُس نے کسی نفس کو زندہ کیا۔ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا تو گویا اُس نے تمام خلق کو زندہ کیا۔ حضرت پیغمبر سے دریافت کیا گیا کہ کون ایسا ہے ^{فضل} تو فرمایا کہ اُس وقت جبکہ صحیح و تندرست ہو۔ زندگانی کی امید رکھتا ہو۔ اور احتیاج سے بھی ڈرتا ہو۔ نہ اُس وقت جبکہ مرض الموت میں مبتلا اور جاں بلب ہو۔

واضح ہو کہ حسب بیان مذکور ہر صدقاتِ مستحبہ کا پونہ پندرہ دینا افضل اور اُس کا ثواب کامل ہے۔ البتہ اس میں خلل ہے کہ لینے والے کا اُسے ظاہر کرنا افضل ہے یا نہیں۔ پس بعض نے فقر کا بھی پوشیدہ حاصل کرنا افضل بیان کیا۔ ہاں بعض نے اعلان کرنا۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ دونوں قول علی الاطلاق صحیح نہیں سمجھے جاسکتے۔ بلکہ لمخاطب قصدِ نیت

اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس طالب سعادت کو چاہیے کہ اپنی حالت پر التفات اور اپنی نیت کو
 ملاحظہ کرے۔ جو طریقہ ارادہ قربت سے زیادہ نزدیک اور ریاضت و تلبیس اور آفات سے دور تر ہو
 اُسکو اختیار کرے۔ مثلاً اگر کسی لینے والے کی طبیعت پوشیدہ لینے پر مائل ہے اور ظاہر ایستہ
 میں وہ بے آبرو بنی سمجھتا ہے۔ یا خوف ہے کہ اگر یہ امر ظاہر ہو گیا تو کوئی دوسرا اُسے
 نہ دیکھ جائے اسنی طرح اور اسور کا لچا نہ کرتے ہوئے اُس کا دل ظاہر کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو تو
 ضرور اُس کا افہام کرے۔ اور اسی طرح اگر یہ خیال کرتا ہے کہ ظاہر کرنے سے دوسرے لوگوں
 دینے کی رغبت ہوگی اور اس کا نفس بھی ظاہر کرنے پر میلان رکھتا ہو تو ہرگز غائب نہ کرے۔ سبب اگر
 یہ معلوم ہو کہ دینے والا مع و شاک اُس سے متنازع کرتا ہے تو بھی اُسے زبان پر نہ لائے کہ صفت پر
 کا معین نہ ہو۔ حال کلام اپنے دل کی حالت پر غور کرے۔ ان دقائق اور نکاتوں کو ملاحظہ
 کرے کیونکہ ہر عمل جو ارج و اعضا پر امدان نکاتوں پر غور نہ کرنا شیطان کا باعث مذاق اور
 اپنی شامت کا اندیشہ ہے۔ ان دقائق کا جاننا ایک علم ایک مسئلہ کا معلوم کرنا عبادتِ حقیقہ
 سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس علم سے تمام عمر کی عبادت زندہ اور لاعلمی سے تمام عمر کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔
دوسرا۔ ہدیہ وہ یہ کہ آدمی کوئی چیز اپنے برادر مومن کے لئے بہ سبب ظاہر محبت و تائید و توثیق
 کے عطا یا روانہ نہ کرے خواہ وہ فقیر ہو یا غنی۔ یہ امر نیک و مطلوب و شرعاً پسندیدہ ہے۔
 حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو آپس میں دوست رکھو۔ اور ہدیہ بھیجو کہ یہ طرفین کے
 کینہ و عداوت کو مٹا دے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ تصدیق کرنے
 سے برادر مسلمان کے لئے ہدیہ بھیجنے کو میں پسند کرتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 نے فرمایا کہ برادر مومن کی بزرگی یہ ہے کہ تحفہ کو قبول کرے۔ جو تحفہ رکھتا ہو وہ دوسرے کیسے
 بھیجے اور تکلف نہ کرے۔

تیسرا مہانی۔ اس کا ثواب شرعاً بہت بڑا ہے۔ حضرت پیغمبر سے مروی ہے کہ جو کوئی کسی مہانی نہیں کرتا اُس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب مہان جمع ہوتے ہیں اُن کی مہانی کا اختتام غیب سے ہو جاتا ہے۔ جب وہ تناول کرتے ہیں تو خدا اُس میزبان کے گناہ کو بخشتیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ کوئی مہان نہیں ہوتا تا وقتیکہ اُس کی روزی اُس کے ساتھ نہ ہو۔ نیز اُسی جناب سے مروی ہے کہ جب خدا کسی کے متعلق نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو مہان کو اُسکی روزی کے ساتھ بھیجتا ہے کہ وہ اہل خانہ کے گناہوں کو اٹھالے جائے۔ نیز فرمایا کہ جس گھر میں مہان نہیں آتے ہیں اُس گھر میں ملائکہ بھی نہیں آتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مروی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مہان کے آنے کی خبر سن کر خوشحال ہو تو خدا اُس کے تمام گناہ کو بخشتیتا ہے۔ اگرچہ اُس کے گناہ بے حد و شمار ہوں۔ ایک روز اُس جناب نے گریہ فرمایا۔ اُس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ ایک ہفتہ گزر گیا کہ میرا کوئی مہان نہیں ہوا۔ اس لئے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا رب خدا کے نزدیک پست نہ ہوا ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ جب غذا تناول کرنا چاہتے تو مہان کی تلاش میں ایک یا دو میل تک تشریف لیجاتے کہ اُس کے ہمراہ غذا تناول فرمائیں اس لئے اُن کو پدر مہان کہتے تھے۔ بہت سے اخبار فضیلت مہانی پر دلالت کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے برادر مومن کو کھانے سے سیر اور پانی سے سیراب کرے تو خدا آتش جہنم سے اُس کو سات درجہ دور رکھتا ہے جو ماہین ہر ایک درجہ کے پانسو سال کی مسافت ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص کسی برادر مومن کو کھانے سے سیر کرے تو اُس کا ثواب خالق کے سوا کوئی مخلوق نہیں جانتا۔ نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل۔

واضح ہو کہ ثواب مذکورہ اُن اشخاص کیلئے نہیں ہے جو فی زمانہ اکثر اپنے اطراف جماعت اہل دنیا کو بقصد ریا یا تفاخر یا خودمانی جمع کر کے فضول بکواس اور مسلمانوں کی غیبت اور طعنے

فضول خرچی کرتے ہیں بلکہ تقربِ خدا و بیروی سنتِ پیغمبر و دل جوئی و خوشنودی مومنین
 مہمانی ہو۔ سزاوار یہ ہے کہ فقرا اور نیکیوں کی مہمانی کرے۔ اگرچہ اغنیا اور دوسروں کی مہمانی
 بھی ثواب و فضیلت رکھتی ہے۔ مگر مستحب یہ ہے کہ جو شخص مہمانی کرے تو اپنے خوش و آقا
 اور ہمسایہ کو نہ بھولے جسپر شرکت مہمانی شاق ہو اس کو تکلیف نہ دے۔ اور غذا کو جلد چڑھ
 کرے۔ حدیث میں ہے کہ ہر امر میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے مگر ان پانچ صورتوں میں
 جلدی کرنا طریقہ پیغمبران۔ (۱) مہمان کے واسطے غذا حاضر کرنا (۲) میت کا اٹھانا۔
 (۳) دختر باکرہ کا عقد کرنا (۴) قرض کا ادا کرنا (۵) گناہوں سے توبہ کرنا سبقت یہ ہے کہ
 مہمان کے لئے طعام بقدر کفایت حاضر کرے۔ نہ کم ہو جو موجب نقصان آبرو و مروت ہے
 نہ زیادہ کہ مال کا ضائع کرنا اسراف ہے۔ مہمان سے کشادہ روئی و خوش کلامی سے پیش آئے
 اور بوقتِ خلعت دروازہ تک اُس کی متابعت کرے۔ اور مہمان کو کوئی خدمت حوالے
 نہ کرے۔ مہمان کے بھی چند آداب ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے برادر مومن کی دعوت
 کو قبول کرے فقر و غنا میں فرق نہ رکھے۔ بلکہ فقیر سے بہت جلد وعدہ کرے۔ مسافت کو مانعِ عدہ
 نہ قرار دے۔ مگر اُس حالت میں جبکہ بہت دور ہو۔ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان کی دعوت
 کو قبول کریں اگرچہ پانچ میل کی راہ ہو۔ اگر روزہ سنتی رکھتا ہو تو اُس کو عذر مہمانی قرار نہ
 دے۔ بلکہ میزبان کی خوشنودی ہو تو افطار کرے۔ ثواب اُس افطار کار و روزہ سے زیادہ ہوگا۔
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو روزہ دار اپنے برادر دینی کا مہمان
 ہو اور اظہارِ روزہ نکرے افطار کرے تو خدا اُس کو ثواب ایک سال کے روزوں کا عطا فرماتا
 ہے بشرطیکہ اُس کی غرض اپنے برادر مومن کا اکرام و سنتِ پیغمبر کی متابعت ہو اور شکم سستی
 منظور نہ ہو۔ اگر میزبان فاسق یا ظالم یا اُس کی غرض ضیافت سے مباہات و خود نمائی ہو تو

سزاوار یہ ہے کہ وعدہ کرے ایسا ہی اگر غذا یا مکان یا فرش حرام یا مستحب ہو یا وہاں کسی
 معصیت کا ارتکاب ہونا ہو مثلاً اُس نے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہوں یا
 رقص و سرود یا ارتکاب اسراف یا کوئی لہو و لعب ہوتا ہو۔ یا فضول بکواس یا کسی مسلمان
 کی غیبت ہوتی ہو تو ان تمام میں بہتر و افضل یہ ہے کہ اُس مہمانی میں شریک نہ ہو۔
 بہت ہی صورتیں ایسی ہیں جن میں شرکت مہمانی حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے
 مروی ہے کہ مومن کو سزاوار نہیں کہ اُس مجلس میں شریک ہو جس میں معصیت خدا ہوتی
 اور منع بھی نہ کر سکتا ہو۔ جو شخص کسی ظالم کے دسترخوان پر حاضر ہونے کے لئے مجبور ہو
 جہاں تک ممکن ہو۔ جلد فارغ ہو جائے۔ کم کھائے۔ عمدہ عمدہ غذا کی طرف میل نہ کرے۔ نیز
 آداب مہمانی یہ ہیں۔ جب میزبان کے گھر میں داخل ہو تو صدر میں بیٹھنے کا خواہاں نہ ہو بلکہ
 جہاں اتفاق ہو بیٹھ جائے۔ اگر صاحب خانہ اُس کو جگہ بتلا دے تو اُسی مقام پر بیٹھ جائے
 جہاں سے کھانا لایا جاتا ہے اُس طرف زیادہ نگاہ نہ کرے۔ جو صاحبین ابتدا سے وہاں بیٹھے
 ہوں اُن سے صحبت و سلام بجا لائے۔ میزبان کے گھر دیر کر کے نہ جائے۔ اُس کو منتظر بھی نہ رہے
 بلکہ وقت مقررہ پر جائے لیکن ایسے وقت نہ جائے کہ اُس کا غلغلہ ہو۔

چوتھا حق معلوم و حق حصاد و حداد ہے۔ اور حق معلوم یہ ہے کہ ہر روز یا ہر ہفتہ
 یا ہر ماہ یا ہر سال اپنا مال فقر پر تقسیم کیا کرے۔ یا صلہ رحمہ بجالائے سولے اُن کے جو درجہ
 سے ہیں۔ اور حق حصاد و حداد وہ ہے جو مال زراعت سے کچھ حصہ یا دستہ یا مٹھی گہوڑا
 خرمایا میوہ جو بوقت در و خوشہ چنے والوں اور فقر کو جو حاضر ہوں دیا جاتا ہے اور ہر ایک
 کے ثواب میں سید اخبار وارد ہوئے ہیں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ
 خدائے تعالیٰ نے مالداروں کے مال سے چند حقوق زکوٰۃ کے سوا مقرر فرمایا ہے جیسا

قرآن میں ہے کہ (فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ) آدمی اپنے اور اپنے مال پر جو مقرر کرتا ہے وہ زکوٰۃ کے سوا ہے۔ لہذا ہر انسان کو لازم ہے کہ اپنی وسعت و طاقت کے موافق روزانہ یا ہر جمعہ یا ہر ماہ کچھ نہ کچھ فقرا پر بذل و احسان کی عمل آوری کرے۔ اس مضمون میں بھی اخبار بہت ہیں۔ نیز اُسی حضرت سے مروی ہے کہ زراعت میں دو حقوق ہیں پہلا وہ حق کہ اگر ادا کیا جائے تو اُس کے لئے مواخذہ ہے جسکو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ حق جس کے ادا کرنے میں ثواب ہے۔ اور جس کے متعلق خدائے تعالیٰ فرماتا ہے (وَاِنَّهُ لَحَقُّكُمۡ يَوۡمَ الْحَصٰدِ) زراعت کا بر دزد و یعنی زراعت کاٹنے کے وقت دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کاٹنے سے فارغ ہوں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کو میوہ نہ توڑا جائے۔ اور کھیت نہ کاٹا جائے۔ اور تخم نہ بویں۔ اور دودھ نہ ہوئیں۔ کیونکہ اگر ایسا عمل کیا جائیگا تو فقر بے نصیب رہیں گے۔

یا چچوال قرض حسنہ نتیجہ سخاوت ہے۔ اس کا فضل و ثواب سید ہے۔ حضرت امام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض حسنہ دے تو وصول تک اُس کا مال زکوٰۃ میں ہے۔ نیز وہ خود ملے گا کہ ساتھ معالیت نمازیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب دس حصے اور قرض حسنہ کا ثواب پندرہ حصے ہے اسکو ضائع نہ کرو۔ دوسری حدیث میں اُسی سرور سے مروی ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کو عند اللہ قرض دیتا ہے تو وہ اُس وقت تک ثواب صدقہ کا رکھتا ہے جب تک کہ مال اُس کو وصول ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض ہندہ ہر وقت اُس کا مطالبہ کر سکتا ہے جب مطالبہ کرے تو ثواب صدقہ کا اُسکو حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ قرضہ جس میں نفع دنیوی مقصود ہو اُس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔

چھٹا۔ قرضدار کو مہلت دینا یا معاف کرنا جبکہ وہ نادار ہو۔ اُس کی بھی زیادہ فضیلت ہے بلکہ از قسم واجبات۔ حضرت پیغمبر نے ایک روز تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے کہ خدا تعالیٰ جسکو شعلہ جہنم سے بچا کر اپنے سائے رحمت میں پناہ دے۔ ہر مرتبہ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص ہے جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی ہو یا اپنے حق سے دست بردار ہو گیا ہو۔ اس خصوص میں بہت اخبار آئے ہیں۔ لہذا اہل ایمان پر لازم ہے کہ جو مطالبہ کسی پر ہوا اور وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو اُسکو مہلت دے۔ اُس کو ادائیگی کے لئے مجبور نہ کرے جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا ایک دینار کسی مفلس و نادار پر باقی بچتا ہو تو اُس کو تنگ اور اُس پر اس قدر تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی راد آمد و رفت سد و دگر کرے ہر کسی سے اُس کی غیبت کی جاتی ہے اُسکو ایذا و تکلیف پہنچائی جاتی ہے کبھی اُس کو اس قدر زد و کوب و زخمی کیا جاتا ہے کہ جس سے دیت لازم ہو جائے۔ نیز اُس مال خدیس کی وجہ سے افعال حرام کے ترکیب ہوتے ہیں۔

ساتواں مسلمانوں کی امانت کرنا مثلاً لباس پہنانا یا رہنے کو مکان دینا یا کسی مزر پر سوار کرنا یا اور طرح کا سلوک وغیرہ۔ ان تمام کا ثواب و فضیلت بے انتہا و بحد ہے۔

آٹھواں۔ حفاظتِ آبرو و رعایتِ حرمت کے واسطے اور شریعوں کے شر و فساد اور ظالموں کے ظلم و جور سے بچنے کے لئے کسی چیز کا دنیا بھی از قسم شرعاً سفادت ہے بہت سے بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ بخل کے باعث طرح طرح کی ذلت و خواری اٹھاتے ہیں اور اپنی آبرو کو برباد کرتے ہیں بعض اخبار میں وارد ہوا ہے کہ حفاظتِ آبرو میں مال کا دنیا حکم قصہ کا رکھتا ہے۔

نواں۔ مسجد۔ مدرسہ۔ پل و رسا و خانہ بنانا یا باغ تیار کرنا یا ان کے مانند کوئی اور کام کرنا

جس کا اثر زمانہ میں قائم و باقی اور عرصہ بعید تک اُس کا نفع روز بروز بجمع کرنے کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ چھ چیزیں ہیں کہ جن کا فیض و ثواب مرجانے کے بعد مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ (۱) وہ فرزند جو غائبِ آمرزش کرتا ہے۔ (۲) وہ کتاب جو اپنے بعد چھوڑ جائے۔ (۳) وہ درخت جس کو زمین میں بویا ہو (۴) لگانا (۵) وہ صدقہ جاریہ جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ مثلاً مدرسہ پل۔ مسافر خانہ کا وقف کر دینا (۶) وہ طریقہ نیک کہ اُس کے بعد اُس پر دوسرے کا رہنا ہوں۔

(چھٹی صفت۔ مذمتِ مالِ حرام میں جس میں تین فصلیں ہیں)

صفاتِ رذیلہ قوتِ شہویہ میں سے مالِ حرام کھانا اور اُس سے اجتناب نکرنا ہے یہ نتیجہٴ محبتِ دنیا و حرص ہے یہ ہلکے عظیم مانع و صولِ سعادت ہے۔ اس کی وجہ سے بہت اشخاص کی ہلاکت واقع ہوئی اور اکثر اُسی کے واسطے سے فیضِ سعادتِ ابدیہ سے محروم ہے۔ راہِ توفیق کی کوئی سدا اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی حجاب اس سے زیادہ مانع چہرہٴ تائب نہیں۔ اگر کوئی شخص تاقل کرے تو معلوم کر سکتا ہے کہ روزی حرام کیسیا حجاب ہے جو عالمِ انوار سے انسان کے سراجِ دل کو دور کر دیتا ہے۔ اسی سے تیرگی و ظلمتِ خجاست و غفلت پیدا ہوتی ہے اسی کے ذریعے نفسِ انسان ہلاکت و ضلالت میں داخل ہوتا ہے (هُوَ الَّذِي أَنْسَاَهَا عَنْهُمْ وَذَ الْحُمَّى وَهُوَ الَّذِي أَهْوَاهَا فِي مَهْلِكِهَا وَهُوَ الضَّلَالَةُ لَوْ رَدَّيْ) یہی صفتِ انسان کو عہد پروردگار بجلالِ الہی ہے اور مگر ہی و سرگردانی میں شیاطین کے ساتھ ہم آغوش کر دیتی ہے۔ بیشک وہ دل جس نے لقمہٴ حرام سے پرورش پائی ہو کہاں۔ اور قابلیتِ انوارِ عالمِ قدس کہاں جس نطفہٴ انسان نے مالِ حرام سے تربیت پائی ہو اسکو مرتبہٴ لبذِ محبت پروردگار سے کیا کام۔

جس دل کو غذائے حرام کے بخارات نے تاریک کر دیا ہو اُس پر روشنی عالم انوار کی جھلک کچھ نہ کر
 پڑیگی جس نفس کو کثافتِ مالِ مشتبہ نے آلودہ اور کثیف کر رکھا ہو اُس کو پاکیزگی و صفائی
 کس طرح حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے حاملینِ شرع و اُمنا سے وحی ملکِ علام نے اُس سے
 نہایت اجتناب کرنے کے لئے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت پیغمبرِ صلعم سے مروی ہے
 کہ بیت المقدس کے دروازہ پر ہرات ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ جو شخص مالِ حرام کھا
 تو خدا اُس کے کسی فعلِ سنت اور واجب کو قبول نہیں کرے گا۔ نیز اُسی حضرت سے مروی ہے کہ
 جو شخص ہر ایک طریقہ سے مالِ حرام پیدا کرتا ہو تو خدا بھی اُس کو ہر ایک دروازہ سے جہنم میں
 داخل کرے گا۔ اور فرمایا کہ جن جسم کے گوشت نے مالِ حرام سے ترقی پائی ہو اُس کے لئے آتشِ جہنم
 ہی سزاوار ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص کسی طریقہ سے مال پیدا کر کے اُس سے صلہ رحمی کا
 یا تصدق کرے یا راہِ خدا میں دے تو خداوندِ عالم اس مال کو آتشِ جہنم میں ڈالتا ہے۔ اور
 ایسے مال کا تصدق بھی قابلِ قبول نہیں۔ اگر دنیا میں چھوڑ جائے۔ تو وہ توشہ ماہِ جہنم قرار
 پائے گا اور وہ باعثِ عذاب ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اُمّی
 کسبِ حرام سے حج کرے۔ اور جب (لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ) کہتا ہے تو خطاب ہوتا
 کہ اَلَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَ يَلَدُكَ) بعض اخبار میں وارد ہوا ہے کہ روزِ قیامت بندہ کو میرا
 اعمال کے قریب لائیں گے۔ اُس کے اعمال ماننے کو عظیم کے ہونگے۔ جب اُس کو تمام محام
 میں کھڑے کر کے سوال کریں گے کہ مال کہاں سے پیدا کیا۔ اور کس کس میں خرچ کیا۔ اور اپنے
 عیال کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا۔ اور اُن کے کیا کیا حقوق ادا کئے۔ اسی طرح تمام اعمال
 کا حساب کیا جائیگا۔ کوئی عمل نیک اُس کے لئے باقی نہ رہے گا۔ پس ملائمہ نما کرے گا کہ
 (هَذَا الَّذِي اَكَلَ عِيَالَهُ مُحْسَنَانَهُ) یہ وہ شخص ہے کہ جس کے عیال نے اُس کے

حسنت کو کھالیا اور وہ اعمال حسد سے تہید ست ہو کر گرفتار ہوا ہے۔ وار د ہے کہ برور
 قیامت اُس کے اہل و خیال اُس کو مقام محاسبہ میں کھڑے کر کے پروردگار کے سامنے
 عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا عوض اس سے لے۔ کیونکہ ہم احکام شریعت سے جاہل
 تھے۔ اس نے ہم کو تعلیم نہیں کی اور غذاے حرام ہیکو کھلائی۔ ہم اس کی اصلیت سے
 واقف نہ تھے۔ لہذا جو شخص طالب نجات و مشاق و حصول سعادت ہو اُس کو اس طرح
 مال حرام سے بھاگنا چاہیے جیسا کہ شیر درندہ و مار گزندہ سے بھاگتے ہیں۔ آہ آہ اس
 زمانے میں کون ہے حقیقت یہ ہے کہ آب باران و گیاء بیابان کے سوا کوئی چیز حلال
 نہیں معلوم ہوتی۔ جو چیز نظر آرہی ہے۔ ہمارے دشمن نے اُسکو حرام کر دیا ہے۔ محالاً
 فاسد ہیکو فاسد کئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا درہم و دینار نہیں جو غاصبین کے دستِ تشنہ
 میں اور ظالموں کے کیسہ میں نہ گیا ہو۔ اکثر مقامات کا پانی اور زمینات خصی ہیں پھر
 کیونکر ہو سکتا ہے کہ بطور حلال کوئی قوتِ لایموت پیدا کی جاسکے۔ افسوس صد افسوس
 کیا آپ سوداگروں کو نہیں دیکھتے کہ اُن کا معاملہ اکثر اہل ظلم و دشمنانِ دین و ایمان سے
 ہے۔ کیا آپ اکثر صاحبِ اعمال کو ملاحظہ نہیں کرتے کہ اُن کا مال حاکم و پادشاہ کے
 مال میں مخلوط ہو گیا ہے۔ حالِ کھلم کھلا سن مانہ میں طریقہ کسبِ حلال مفقود ہے اور وصولِ
 مال حلال مسدود جس کے باعث دین و ایران ہے اور گلشنِ ایمان و نوان۔ اسی زمانہ میں مختصر
 نہیں بلکہ اکثر زمانہ سابقہ کی ایسی ہی حالت رہی ہے اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بندہ کُنوسن کی خوراک مفطر کی خوراک ہے۔ باوجود ان
 تمام موانعات کے طالبِ نجات کو چاہیے کہ حصولِ حلال سے مایوس نہ ہو۔ اور اپنے ہاتھ اور
 پیٹ کو طرح طرح کی غذا سے نہ بندھے۔

فصل (۱)

اقسام مال اور ہدیہ و رشوت کا مندرجہ۔

جاننا چاہیے کہ مال کی تین قسمیں ہیں (۱) حلال و واضح۔

(۲) حرام و واضح (۳) مال مشتبہ۔ ان میں ہر ایک کے مدارج بہت ہیں کیونکہ مال حلال اگرچہ کہ وہ کامل طور پر بہتر و پاک ہو لیکن

بعض سے بعض زیادہ پاک و بہتر ہے۔ ایسا ہی مال حرام اگرچہ کہ وہ ٹھیکتا خراب و بد و مگر بعض سے بعض زیادہ تر خراب و بد۔ جیسا کہ کوئی شخص بطریق معاملہ فاسد یا وجود تراضی طرفین مال حاصل کرے تو حرام ہے لیکن اس مال کے مقابلے میں وہ مال جو کسی یتیم نابالغ سے بطور قہر و عدوان حاصل کیا جائے حرام تر ہے۔ اسی طرح تمام مال مشتبہ مکروہ ہے۔ مگر بعض کی کراہت بعض سے شدید تر ہے۔ مثلاً بقول طیب حلوا گرم ہے لیکن بعض پہلے درجہ میں۔ بعض دوسرے درجہ میں۔ بعض تیسرے درجہ میں بعض چوتھے درجہ میں گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح صفائی و پاکیزگی مدارج حلال و کراہت مال مشتبہ کی ہے۔ مال حرام کی تین قسمیں ہیں (۱) یہ کہ بذاتہ وہ حرام ہو۔ مثلاً سگ و خوک و خاک غنہ (۲) یہ کہ اس صفت کے سبب سے جو عارض ہوئی ہے حرام ہو گیا ہو۔ مثلاً کسی کھانے میں زہر ملا دیا جائے (۳) یہ کہ اس نقص و فخل کے سبب سے جو لینے اور دینے میں واقع ہوا ہو۔ اس کی بہت قسمیں ہیں۔ مثلاً بطریق ظلم و جور۔ غضب۔ دزدی۔ خیانت۔ مکر۔ حیلہ و تلبیس۔ کم فروشی۔ بانیزہ و رائج جو کتب فقہ میں مذکور ہیں مال حاصل کیا جائے پھر خصوص میں سخت خرابی ظاہر کی گئی ہے جن کی تفصیل بیان نہیں کی جاسکتی۔ چونکہ رشوت اور ہدیہ کی ایک ہی صورت مشتبہ ہے اس لئے اس کا بیان ہدیہ ناظرین کیا جائے واضح ہو کہ جو چیز اس نام و طریقہ سے ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے یا بھیجتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) جو چیز اپنے برادر دین کے لئے بقصد اظہار دوستی و محبت بھیجی جائے تو ایسی صورت میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدیہ ہے اور حلال ہے خواہ اُس سے ارادہ حصول ثواب آخرت ہو یا نہ ہو۔

(۲) یہ کہ کسی چیز کے ارسال کی غرض یہ ہو کہ اُس سے زیادہ یا برابری کا عوض حاصل کیا جائے مثلاً کوئی فقیر کسی غنی یا غنی کسی غنی کے لئے ہدیہ بھیجے۔ یہ قسم بھی ہدیہ کی ہے مگر حقیقتاً یہ ہبہ ہے بشرطیکہ اُس کا عوض ادا کیا جائے۔ نیز اُس کی طمع کو امید بر لائی نہ جانے پر بھی حلال ہے جیسا کہ بمقتضائے ادلہ و مفاد بعض اخبار سے پایا جاتا ہے کہ اگر اُس کی طمع بھی پوری نہ کی جائے تو حلال ہے۔ جیسا کہ مروی ہے۔ اسحق ابن عمار نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی فقیر اس غرض سے میرے لئے ہدیہ بھیجے کہ میں اُس کا عوض دوں۔ میں اُس کے ہدیہ کو قبول کرتا ہوں مگر کوئی چیز اُس کو نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں آیا وہ ہدیہ میرے لئے حلال ہے۔ فرمایا ہاں! حلال ہے، لیکن اُس کا عوض عطا کر۔ اور احوط یہ ہے کہ بصورت عدم ادا سے عوض اُس کے قبول سے اجتناب کرے۔ اور جب کوئی شخص ہدیہ دیکر ایسے عوض کا خواستگار ہو۔ بمقابل کی ملکیت نہیں بلکہ دوسروں نے اُسے فقر کو تقسیم کرنے کے لئے دے رکھا ہے۔ مثلاً خمس و زکوٰۃ و صدقات وغیرہ اُس کے متعلق بعض کا نتیجہ کلام یہ ہے کہ اگر بصورت عدم ارسال ہدیہ بھی اُس کو وہ چیز ضرور دیکھائی تو ایسی حالت میں اُس ہدیہ کا قبول کرنا حلال ہے۔ مگر احوط یہ ہے کہ اُس کے قبول سے بھی اجتناب کرے۔

(۳) یہ کہ جب کسی چیز کے بھیجنے سے اُس کا یہ مقصد ہو کہ اُس کے کام میں اعانت و امداد کی جائے خواہ وہ کام حرام ہو یا واجب۔ یہ ہدیہ نہیں کھلاتا بلکہ رشوت ہے۔ اس کا قبول

کرنا حرام ہے۔ اور اگر وہ عمل مباح ہو تو اُس کے ہدیہ کا قبول کرنا کوئی ضرر نہیں رکھتا۔

(۴) یہ کہ بھیجنے والے کی غرض حصول دوستی و محبت ہو لیکن اس دوستی و محبت کے پیرایہ

میں یہ منظور ہو کہ اُس کے جاہ و مرتبہ کے ذریعہ سے اپنے بعض مطالب کو حاصل کرے

وہ جاہ و مرتبہ اُس کو حاصل نہ ہوتا تو وہ اُس کے لئے کوئی چیز نہ بھیجتا۔ پس اگر اُس کے مطالب

غیر مشروعہ کے حصول کی غرض ہو تو اُس کے رشوت ہونے میں کوئی شک نہیں اور

اُس کا قبول کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر اُس کا مطلب امور مشروعہ کے متعلق ہو یا وہ

غرض معلوم نہ ہو تو ظاہر یہ ہے کہ حرام نہ ہوگا۔ اگرچہ اُس کا قبول کرنا کراہت سے نہ خالی کیا

ہے۔ کیونکہ یہ ہدیہ رشوت کی صورت رکھتا ہے۔ مردی ہے کہ خدمت پسینہ جلد سے کسی کو

قریب کر کے روانہ فرمایا کہ زکوٰۃ جمع کیسے لائے جب وہ واپس آیا تو اُس جمع شدہ میں سے

کچھ حصہ اپنے یہاں اُس نے رکھ لیا اور کہا کہ یہ ہدیہ چھکو دیا گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا

کہ اگر تیرا بیان سچ ہے تو کس لئے اپنے گھر نہیں بیٹھا کہ نیرے لئے لوگ ہدیہ لایا کریں نیز فرمایا

کہ جب کسی کو حاکم والی و قاضی مقرر کیا جائے اس کو اور نیز ان کو جو عمال سلاطین

سزا داریہ ہے کہ اپنے کو منصب و خدمت مفوضہ سے معطل و بیکار تصور کیا کریں اور

ایسی حالت میں اگر ان کو کوئی ہدیہ ملتا تو حالت حکومت میں اُس کو قبول کیا کریں اور

بصورت عدم خدمت و معطلی نہیں مل سکتا تو اس وقت میں بھی اُس کو قبول نہ کریں۔

ورع کے ایک معنی یہ ہیں کہ مال حرام سے اجتناب کیا جائے

مال حرام سے پرہیز کرنا بھی فضیلت اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے کو گناہوں سے باز رکھا جائے

اور نیز نفس کو ان چیزوں سے جو اُس کے لئے سزاوار نہیں

ہیں روکا جائے۔ دراصل تقویٰ و ورع کے ایک ہی معنی ہیں اور تقویٰ بھی ہر دو معنی

فصل (۲)

مال حرام سے پرہیز کرنا بھی فضیلت

اور اس کے حصول کی شرافت

مذکور الصدر پر صادق آتا ہے۔ پس حصول مال حرام کی ضد خاص معنی میں ورع و تقویٰ ہے۔ اور معنی عام میں ورع و تقویٰ ضد معصیت کو کہتے ہیں۔ بہر حال کوئی شبہ نہیں کہ ورع و تقویٰ بہتر و اعلیٰ مرتبہ نجات ہے جس سے انسان مرتبہ سعادت پر فائز ہوتا ہے۔ حضرت پیغمبر صلعم سے مروی ہے کہ جو شخص حالت ورع میں خدا سے ملاقات کر لے گا تو کہہ خدا نے اُس کو اسلام کا کل ثواب عطا فرمایا۔ بعض کتب آسمانی میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صاحبان ورع سے شرمندہ ہوں کہ اُن کا محاسبہ لوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ ہمارا دوست نہیں جس نے پرہیز گاری اور خدا اطاعت کی۔ لہذا حصیت سے پرہیز کیجئے۔ اور اعمال نیک بجالائیے۔ اس امید پر جسکی نسبت خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ جو لوگ پرہیز گار و مطیع احکام خدا ہیں وہی اُس کے دوست ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اُس مرتبہ کم کو نہیں پاسکتا جسکے متعلق خدا نے وعدہ فرمایا مگر ورع سے۔ نیز فرمایا کہ تحقیق خدا اُس شخص کا ضامن ہوتا ہے۔ بحصیت سے پرہیز کرتا ہو۔ اور جس حالت سے کراہت رکھتا ہو اُس کو اُس حالت پر جسکو وہ دوست رکھتا ہو بدل دیتا ہے اور اُس کو اُس جگہ سے روزی عطا کی جاتی ہے جہاں کا اُس کو گمان و اندیشہ تک نہ ہو۔ اور فرمایا کہ تقویٰ کے ساتھ عمل کم بہتر ہے اُس عمل زیاد سے جو بغیر تقویٰ کے کیا جائے۔ نیز اُس حضرت سے مروی ہے کہ خدا نے جب کسی بندہ کو ذلت عیال سے ترقی دے کر تہذیب پر پرہیز فرما کر تہذیب کو بغیر مال کے غنی اور بغیر قبیلہ کے عزیز کرنا ہے اور بغیر کثادہ روئی کے خلق میں محترم فرماتا ہے۔ مال حرام کا کھانا اور اُس سے پرہیز کرنا باعث ہلاکت ہے۔ اور تقویٰ و ورع پر ہی وصول سعادت موقوف و منحصر ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان کو خوراک و پوشاک و مکان وغیرہ کی ضرورت

ہوتی ہے۔ اس لئے تحصیل مال حلال کی فضیلت میں بے انتہا اخبار و اردو ہے ہیں یہاں تک کہ حضرت رسول صلعم نے فرمایا کہ ہر مرد مسلمان اور ہر عورت مسلمہ پر طلبِ روزی حلال واجب و لازم ہے۔ جو شخص تلاشِ روزی حلال کے باعث خستہ ہو کر اپنے مقام پر آتا ہے تو گویا وہ بخشا جا کر داخلِ بہشت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عبادت کے ستر جزو ہیں اُن کے منجملہ نوجزو طلبِ روزی حلال ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے پیشہ و صنعت و محنت اور مزدوری سے روزی حلال پیدا کر کے بسر کرے تو اُس پر تمام دروازے بہشت کے کھول دئے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخلِ بہشت ہو۔ اور بروز قیامت اُس کا شمار پیغمبروں میں ہو گا۔ اور اُس کو پیغمبروں کا ثواب عطا کیا جائیگا۔ حضرت پیغمبر صلعم جب کسی مرد کو ملاحظہ فرماتے اور اُس سے خوش ہوتے تو دریافت فرماتے کہ یہ کوئی کسب و پیشہ رکھتا ہے؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں تو فرماتے کہ میری نظر سے گر گیا۔ عرض کیا گیا کہ کس وجہ سے۔ فرمایا کہ جب بندہ مومن کا کوئی کسب نہ ہو تو وہ اپنا مدار و معاش دین پر کرتا ہے۔ اُسی حضرت سے مروی ہے کہ جو شخص چالیس روز تک روزی حلال کھائے تو خدائے تعالیٰ اُس کے دل کو روشن اور حکمت کو اُس کی زبان پر جاری کرتا ہے۔ ایک روز بعض اصحاب نے اُس جناب سے دعا گاہ میں دعا قبول ہونے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی غذا کو پاک و حلال کریں کہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔

فصل (۳)

واضح ہو کہ آمدنی حلال کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) وہ چیز جو مبلح ہو اور کسی مالک سے نہ لی گئی ہو۔ مثلاً مالِ حلال و حرام کے اقسام

معدنیات۔ حرمتِ اراضی اموات۔ صید حیوانات۔ ہمیکشی۔ آب کشی وغیرہ بشرطیکہ کسی نے اُس پر تصرف نہ کیا ہو۔ اور اُن اشخاص کا مال نہ ہو جو موجبِ شرع محفوظ ہے

جن کی تفصیل درباب احکام اعیان و اموات کتب فقہ میں کی گئی ہے۔
 (۲) وہ شخص جو مال حلال رکھتا ہو اُس سے بقیہ وغلبہ حاصل کیا جائے۔ مثلاً غنیمت کفار
 و اموال کفار حربی۔ یہ بھی اہل اسلام کے لئے اُن شرائط سے جائز ہے۔ جو بیان غنیمت
 جزیرہ میں کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

(۳) جو مال ہو جب احکام شرع یا برضامندی مالکِ زندہ یا مردہ کے بلا عوض دوسرے
 سے منتقل ہوا ہو۔ مثلاً صدقہ بخشش۔ مہرات جبکہ شخص اول الذکر نے بھی بطریق حلال
 حاصل کیا ہو بشرطیکہ باقی شروط ہبہ و وراثت و وصیت و صدقہ مندرجہ کتب فقہ اُسیں
 موجود ہیں۔

(۴) جو مال بطریق معاوضہ و رضامندی حاصل کیا گیا ہو۔ جبکہ تمام شرائط و آداب معاشرت
 بیع و سلم و اجارہ و صلح و شرکت و جالہ کے اُسیں پائے جائیں۔

(۵) آمدنی نسل حیوانات و زراعت سے جو مال ہمدست ہو بشرطیکہ زمین و تخم و آب بطور
 حلال حاصل کئے گئے ہوں اور نیز کسب و صنعت۔ محنت اور مزدوری سے پیدا کیا جائے
 ہو جب فتوے عاقل و حی جامع الشرائط کے وہ تمام اسی مداخل حلال میں تصور کیا جاتا
 ہے۔ جو مال ان اشکال میں نہ آتا ہو یا اُس کے آداب و شروط اُس پر صادق نہ آتے ہوں
 تو وہ مال حلال نہیں۔ لہذا طالبِ سعادت و نجات آخرت کو لازم ہے کہ کوئی حرفہ و کسب
 اختیار کرے۔ اور اُس کو ذریعہ معاش قرار دے۔ یا مستقل آمدنی یا ایسا سرمایہ جسکو دوسرے
 نے پیدا کیا ہے اُس کے ذریعہ سے اپنی زندگی بسر کرے۔ بعض ایسے ہیں کہ کوئی سرمایہ و
 آمدنی مستقل نہیں رکھتے اور کوئی کسب و صنعت بھی نہیں سیکھتے یا بعد سیکھنے کے حصول
 وجہ معاش میں کاہلی کرتے ہیں۔ اور محتاج رہتے ہیں۔ اور بعض صاحبانِ کسب و ہنر سے

بھیک مانگ کر اپنے صرف میں لاتے ہیں یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے اُن دُکال
مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک ذیل شکل کو اختیار کیا ہے۔

پہلا۔ دزدی۔ دوسرا گداائی۔ اور اُن دونوں اشکال میں سے ہر ایک کے
اقسام مختلف ہیں۔

پہلی قسم۔ وہ چور جو آپس میں متفق ہو کر لوٹ مار اور راہزنی کرتے ہیں۔ اور بعض
لوگ سلاطین و اوزار و حکام سے تعارف و توسل پیدا کر کے رعایا پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔
اور اس طریقہ سے رعایا کے مال کو کھاتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ میسر نہ ہو تو نقب لگاتے اور کند
ڈالتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔

دوسری قسم۔ گداائی۔ ان کے بھی چند قسمیں ہیں۔ بعض اپنے کو ظاہر انداز یا معلوج
یا مریض بناتے ہیں بعض نے گریہ و زاری اختیار کی ہے کہ اس حیلہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ بعض
عجیب و غریب امور اور عمدہ عمدہ گفتگو سے اپنے بازار گداائی کو رونق دیتے ہیں بعض مسخرگی
اور ہنسی کے فقرے بیان کرتے ہیں بعض خوشامد اور چرب زبانی۔ بعض نے شعبہ بازی و
قصہ خوانی و قلندری اختیار کی ہے بعض نے عمدہ عمدہ اشعار خوانی کو اپنا شعار قرار دیا ہے
یا کلام مسیح لاگ کی صورت بخیاں نفع پڑھا کرتے ہیں بعض نے ریاضے جاسمہ بشیمینہ زیب تن کر
بڑے دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لیکر ذکر خدا کو اپنا وسیلہ کیسٹ بنایا ہے بعض نے مدرسہ
یا ذکر مصائب یا پیش نمازی یا قرآن خوانی کو ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ بعض نے اپنا نام
حکیم یا جراح مشہور کر رکھا ہے اور بہت سے شیشے اور جڑی بوٹی حجج کی ہے اور محبون و اولیات
و عرفیات بناتے ہیں کہ عورتوں اور بے وقوف مردوں کو فریب دیا جائے۔ بعض رمال و
منجم بکر علم غیب یعنی گزشتہ و آئندہ کی خبر دیتے ہیں بعض فال دیکھتے ہیں بعض دعا و

تعوذ لکھتے ہیں بعض تعبیر خواب دیتے ہیں بعض نے اپنے کو واعظ بنایا ہے حالانکہ وہ خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ بعض پیشہ نگاری اختیار کر کے دوسرے کا مال و زر رکھتے ہیں اور اسی میں اپنی تمام عمر صرف کر چکے ہیں اور مہذب و معاد و مقصود پیدا نش و ایجاد سے غافل ہیں۔

(ساتویں صفت - خیانت و عذر کی مذمت)

وضع ہو کہ جب کوئی شخص کسی مال بلا علم و اطلاع و خلاف مرضی اُس کے اور کم فروشی و مکر و حیلہ و عداوت و غیرہ سے بغیر عذر شرعی کے رکھ لے یا کھا جائے تو اُسے خیانت کہتے ہیں۔ اس تعریف میں کسی کی ناموس یا حرمت و آبر و میں خیانت کرنا بھی داخل ہے۔ یہ صفت مہلکہ و اخلاق خبیثہ میں سے ہے۔ خصوصاً اُس کی مذمت میں بہت سے اخبار وارد ہوئے ہیں۔ اس صفت بد کی ضد امانت داری و راست بازی ہے۔ یہ تمام صفات نیک سے بزرگ اور ملکات سے افضل اور باعث عزت و دستگاری دنیا و آخرت ہے۔

راستی کن کہ راستاں رستند در جہاں رستاں قومی دستند داری

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو راست گوئی و امانت پر مہوٹ کیا۔ نیز اسی بزرگوار سے مروی ہے کہ نماز و روزہ پر ہر کسی کے قریب نہ کھاؤ بلکہ راست اور امانت داری پر اُن کا امتحان کیا جائے۔ اسی حضرت سے منقول ہے کہ علی ابن ابیطالب حضرت رسولؐ کے نزدیک جس مرتبہ پر فائز تھے وہ راست گوئی و امانت داری تھی۔ نیز فرمایا تین امور ہیں کہ جن میں سے کسی کا عذر ترک سموع نہ ہوگا۔ (۱) امانت داری خواہ وہ نیک ہو یا فاجر (۲) ایفاء وعدہ خواہ وہ نیک ہو یا فاجر (۳) نیکی بہ والدین خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان چار صفات (۱) راستی (۲) امانت داری (۳) حیا (۴) عفت سے مشغف ہو اُس کا ایمان کامل ہے اگرچہ کہ وہ گناہوں میں بھرا ہوا ہو۔ تجربہ کیا گیا ہے

کہ خیانت کنندہ سنگدست و پریشاں روزگار رہتا ہے اور امانت دار غنی و مالدار۔

آٹھویں صفت - بیہودہ گفتگو کی مذمت اور اُس کا علاج

واضح ہو کہ بیہودہ گفتگو سے گناہوں اور بدکاری کے بیانات و اشکال مندرجہ ذیل مراد لئے گئے ہیں۔

(۱) بیان افعال زنانہ فاحشہ۔

(۲) کیفیت مجالس شراب و طریقہ فسق و فجور۔

(۳) حالت اسراف و بجا۔

(۴) ذکر تکبر و تحیر بادشاہان اور اُن کی عادت۔

(۵) حکایت اہل بدعت و مذہب فاسد وغیرہ۔

چونکہ اقسام خیالات باطلہ اور گناہوں کی انتہا نہیں ہے اسلئے اُن سے خلاصی ممکن نہیں ہے حضرت پیغمبر سے مروی ہے کہ آدمی زیادہ تر بدوہ ہے جو اپنے گناہوں کا اظہار اور اُن کے تفصیلی واقعات کو بیان کرے۔ ایک انصار کا کسی ایسی مجلس میں گزر ہوا جس میں گناہوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اُنہوں نے کہا کہ وضو کر و کیونکہ جو امور بیان کئے جا رہے ہیں وہ حدیث سے بدتر ہیں۔ محض خواہش نفسانی سے بغیر ضرورت کے امور باطلہ کا بیان کرنا گناہ ہے۔ یہ غیبت - سخن چینی - فحش - دشنام دہی کے مانند ہے۔

(نویں صفت - سخنان بیفائدہ کی مذمت اور اقسام و معالجہ)

واضح ہو کہ سخنان بیفائدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں اور گفتگو جن سے نہ کام دنیا کا نکلے نہ آخرت کا۔ اگرچہ یہ حرام نہیں لیکن نہایت بد ہے۔ کیونکہ انسان کی اوقات جو سرمایہ تجارت آخرت ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ذکر خدا و فکر صنائع پروردگار سے باز رہتے ہیں۔ ایک

لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہنے سے ایک قسڑ اُس کے لئے بنا کیا جاتا ہے یا ایک
 فقرے درہائے الہیہ کا ایک دروازہ اُس کے خانہ دل پر کھول دیا جاتا ہے۔ پس وہ کس قدر
 پر محبت ہے کہ ایک خزانہ کو چھوڑ کر اُس کے عوض میں ایک مٹی کا ڈھیلہ حاصل کرے جس سے
 کوئی نفع نہ ہو۔ جو شخص ذکر خدا و فکر عجائبات قدرت پروردگار کو ترک کے بیغائد نقل و حرکت
 کے بیان میں مصروف ہو گو اُس نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن بہت سے فوائد اُس کے اختیار
 سے نکل گئے۔ غور کیجئے کہ جب بندہ کا سرمایہ اُس کی اوقات عزیز ہے اُس کو بیکار صرف کر دیا جا
 اور اُس سے کوئی منفعت اُس درماندگی کے لئے جو آنے والی ہے ذخیرہ کیا جائے تو گویا
 اُس بندہ نے اپنے سرمایہ حیات کو ضائع کیا۔ علاوہ اس کے اکثر ہوتا ہے کہ جب فضول
 باتیں شروع ہوتی ہیں تو اسی سلسلہ گفتگو میں گناہ۔ جھوٹ۔ غیبت وغیرہ کا ذکر آ جاتا ہے
 اسی وجہ سے اس خصوص میں نہایت مذمت وارد ہوئی ہے۔ مروی ہے کہ جنگ احد
 میں اصحابِ پیغمبر میں سے ایک لڑکا شہید ہوا جو بسبب گرسنگی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا
 جب اُس کی ماں اُس کے زخموں کو مٹی سے پاک کر کے کہتی تھی کہ تجھ کو بہشت مبارک ہو۔
 اُس وقت حضرت نے فرمایا کہ تو جانتی ہے کہ اُس کو بہشت ملیگا۔ شاید اُس نے فضول
 باتیں کی ہوں۔ بعض اصحاب نے کہا کہ بعض اوقات کسی شخص کی بات کا جواب دینے پر
 آپ سر کی طرح رغبت ہوتی ہے مگر اُس کا جواب اس خوف سے نہیں دیتا ہوں کہ کہیں
 کوئی فضول بات میرے منہ سے نہ نکل جائے۔

واضح ہو کہ بیغائدہ باتیں اور بکواس کے اقسام بہت ہیں۔ اور طریقہ کلام نیک یہ ہے
 کہ کوئی ایسی بات یا گفتگو کریں کہ کسی قسم کا گناہ نہ ہو اور نہ کوئی ضرر دنیوی ہو اور نہ کوئی
 کام مطلق و مطلق رہے۔ حسب طریقہ مندرجہ ذیل جو کلام یا گفتگو کی جائے وہ لغو و فضول

شد حالات سفر کو دوستوں سے کہنا اور جو کچھ سفر میں دیکھا گیا یا جو واقعہ پیش آیا اُس کا بیان کرنا یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے بیان نہ کرنے سے کوئی دنیوی نقصان ہے نہ دینی اور کسی کو اس تذکرہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر نہایت کوشش کے ساتھ بھی بلا کم و کاست سچ مچ بیان کریں اور خود ستائی و تفاخر اور کسی کی غیبت یا مذمت منظور نہ ہو تاہم وہ اپنے وقت کو ضائع و تلف اور اپنے دل کو افسردہ و تارک کرتا ہے۔ کیونکہ گفتگو کے فضول باعث کدورتِ دل ہے۔ اے صاحبو! اپنا وقت عزیز تھیہ سفرِ حق میں صرف کیجئے۔ کیونکہ کاروانِ عمر بہت تیز رواں ہے۔ جس سے ہم مسافروں کو سامانِ آخرت کے ہتیا کرنے کی فرصت تک نہیں اور آئندہ ہلکے سفرِ آخرتِ راہ ہولناک و پریش ہے اور موت پیچھے سے آہستہ آہستہ چلی آرہی ہے۔ ایک طرف شیطان راہزن تاک میں بیٹھا ہوا ہے پھر کیونکر ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور فضول باتوں میں مشغول ہو سکتے ہیں اور آئندہ و گزشتہ کاموں کا خیال کر سکتے ہیں۔ دوستوں کی صحبت کس طرح پسند آتی و متنہ ہو کہ جیسا بالمشافہ گفتگو سے بیفائدہ کرنا سببِ خرابیِ ابد ہے ویسا ہی کسی فضول دریافت و سوال کرنا بیکار و مذموم۔ بلکہ اُس کی مذمت زیادہ اور اُس کا قہر نہایت بد ہے۔ کیونکہ سوال کرنے میں سوال کنندہ و جواب دہندہ دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور یہ بھی اُس وقت جبکہ اُس سوال سے کوئی آفت و خرابی واقع نہ ہوتی ہو اگر اُس کے جواب میں کوئی آفت و خرابی پیدا ہو تو سوال کنندہ آثم و گناہگار ہوگا۔ مثلاً اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ روزہ سے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ہاں کہتا ہے تو ممکن ہے کہ اُس کا یہ قول ریا میں داخل ہو جائے (غالباً آپ جانتے ہو گئے کہ ریا کے باعث عملِ حسنہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نیز عبادتِ پوشیدہ کا بہ نسبت عبادتِ آشکارا کے

ثواب زیادہ ہے) اگر وہ شخص کہتا ہے نہیں تو جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر سالت رہتا ہے تو سوال کنندہ کی اہانت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور امور میں جن سے جواب دینے والے کو خجالت و شرم لاحق ہوتی ہے۔ یا ان امور کے متعلق سوال کرنا جن کے اظہار میں کوئی امر مانع ہو جیسا کوئی شخص کسی سے آہستہ بات کرے۔ اور آپ دریافت کریں کہ اُس نے کیا کہا؟ یا کن باتوں میں تھے؟ یا مثلاً کوئی شخص آتا ہوا یا جاتا ہو۔ اور آپ سوال کریں کہ کہاں سے آتا ہوا؟ یا کہاں جائیں گے؟ تو ممکن ہے کہ وہ اُس کو ظاہر کرنا نہ چاہتا ہو۔ اسی طرح کسی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ کیوں ناتوان ولاغر ہو۔ یا کوئی نسا مرض ہے؟ شاید ہر کسی سے اُس مریض کو اپنی شدت مرض و حالت بد حالی بیان کرنا بُرا معلوم ہوگا۔ یہ تمام سوالات بیفائدہ اور فضول باتوں کے مانند ہیں جو اکثر باعثِ ایذا و گناہ ہوتے ہیں مروی ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد کے پاس اُس وقت تشریف لائے جبکہ وہ زرہ بنائے میں مصروف تھے۔ چونکہ حضرت لقمان نے قبل اسکے زرہ کو نہ دیکھا تھا اور اُس کے فائدہ واقف نہ تھے چاہا۔ کہ سوال کریں۔ دانائی و حکمت مانع ہوئی۔ خود داری کو کام میں لایا اور خاموش بیٹھ رہے۔ آخر کار جب حضرت داؤد زرہ بنا چکے تو اُٹھے۔ اور زرہ کو پہن کر کہا؟ کہ وقت جنگ و جدال زرہ کیا خوب چیز ہے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ خاموشی بھی خوب ہے لیکن اس پر عمل کرنے والا کم ہے۔

دائم ہو کہ فضول کمواس یا امور بیفائدہ کے شناخت کی حرص یا خیال خوش مشربی یا توضیح اوقات روز و شب باعثِ لپتی و خرابی قوہ شہویہ اور متابعت خواہشات نفسانیہ ہے لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ خداوند عالم کا تذکرہ کیا جائے۔ اور یہ یاد کریں کہ موت ایک دن آنے والی ہے جو بات منہ سے نکلے اُس کا محاسبہ ہوگا۔ اور خاموشی سب سے اچھا

وانفاس کا سرمایہ ہے یہ زبان ایک دام ہے جس سے حوالہ العین کو قابو میں لاسکتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گوشہ تنہائی اختیار کرے۔ زبان کو فضول باتوں کے ترک کرنے کی عادت ڈالے جس بات میں کوئی فائدہ دینی یا دنیوی نہ ہو اُس کو زبان سے نکالے ساکت و خاموش رہے۔ چنانچہ کسی مائدین بعض نے اپنے منہ پر پتھر باندھا تھا کہ خدا کا ہی ذکر کرتے رہیں اور بیفائدہ و فضول کو اس نکریں۔

فصل (۱) واضح ہو کہ یہاں اس در فضول باتوں کی ضد خاموشی ہے یا ایسی باتیں ناچکی چیز

خاموشی یا فائدہ ہو۔ جیسا کہ حضرت پیغمبر سے مروی ہے کہ اسلام نیک کی علامت یہ ہے کہ امورت بیفائدہ کو ترک کرے۔ نیز خوشحال اُس کا جزو یا تو مال کو راہِ خلاص صرف کرے۔ دیکھئے آپ حضرات اُس کے بزرگ کیا فرماتے

مال کو جمع کرتے ہیں اور زبان کو کھول رکھا ہے۔ ایک روز آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اول وہ شخص بہشت میں داخل ہوگا جس نے سلامتی نفس کو مد نظر رکھا کہ تمام بیفائدہ چیزوں کو ترک کر دیا ہو حضرتؐ نے ابا ذر سے فرمایا کہ تجھ کو اُس عمل کی تعلیم دوں جو بدن پر شبک اور میزان اعمال میں سنگین ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں؟ فرمایا کہ وہ خاموشی و حسنِ خلق و ترکِ عملِ بیفائدہ ہے کیسی حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ کی حکمت کس چیز میں ہے انہوں نے کہا؟ جو چیز مجھ کو کفایت کرتی ہے اُس کے متعلق سوال نہیں کرتا ہوں اور جو چیز بیفائدہ ہو وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتا ہوں جو کچھ فضیلت ترکِ کلام فضول و بیفائدہ کے نسبت وارد ہوئی ہے وہ اخبار ائمہ اطہارؑ کلامائے اکابر اہل دین میں حد تحریر و تقریر سے متجاوز ہے۔ اور حبقدر حوالہ قلم کیا گیا اہل بصیرت کے لئے کافی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ سُبْحَانَهُ۔

بالخیر

قطعة تاریخ طبع من تصنیف مترجم

<p>نہ ہی مضمون حبل السبک نبودہ جبع از بہر ہدایت بحمد اللہ اکنون ترجمہ شد عجب این نسخہ در علم اخلاق بود مقبول دلہا بار الہک نمودم فکر سال جبری طبع صدای این ہانت غیبی بن داد</p>	<p>ہمہ شہیداد والہ از دل فجاں روایاست نبی احکام قرآن پے تفہیم ہر کس باشد آسان شدہ مطبوع از توفیق نیراں شود مرغوب طبع اہل عرفاں نہادیم مسرق چون اندر گریباں بگو لائق چہ راغ اہل ایماں ۱۳۲۲ھ</p>
---	---

ولہ ایضا

<p>کتابیت این نادر اندر آفاق چنین صبح سال لائق گفست بہر طبع باشد نہ چون این مطبوع عروج السعادت شدہ این طبع ۱۳۲۲ھ</p>	
--	--

ولہ ایضا

<p>ہے جو معراج السعادت علم میں خلاق کے شکر خلاق دو عالم ہے ہوا وہ طبع آج نہی منکر امر بالمعروف کا ہے اندراج طبع کے جب سال ہجری کی ہوئی لائق کو فکر میں نے اردو میں کیا اس کا برابر ترجمہ صاحب بیان ہر اک ہے شاد و منکر ترجمہ کیوں نہ ہو مرغوب خاطر میرے ترجمہ کہہ دیا ہانت نے ہے واللہ بہتر ترجمہ ۱۳۲۲ھ</p>	
---	--

فہرست اغلاط عروج السعادت حصہ اول

صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
اَوَّلًا	اَوَّلًا	۱۳	۹۰	اسکی	اس کے	۱۱	۷
اُن مطالب	اُن دو مطالب	۴	۹۳	رزلیہ	رزلیہ	۱۴	۱۳
یہ	وہ	۳	۹۴	اُنکی	اُس کی	۸	۱۹
نظارہ	نظارہ	۱۹	۹۷	اَصْلُ	اَصْلُ	۱۳	۲۰
محل	عمل	۳	۹۹	خارجیہ	خارجیہ	۷	۲۶
مقابل	مقابلہ	۱	۱۰۲	آخر الذکر یہ	آخر الذکر یہ	۱۱	۷
کے	کی	۶	۱۰۵	حیوانیت	جوانیت	۱۵	۲۸
ہر حالت	ہر حالات	۵	۱۰۵	ہوتا جاتا ہے	ہوتا جاتا ہے	۱	۲۹
سامنے سے	سامنے سے	۳	۱۰۷	حلول	علول	۸	۳۱
انسان جو وقت	انسان کا جو وقت	۱۵	۱۱۲	تحریک کنندہ	تحریک کنندہ	۱	۳۲
اہل عیال کو ترک کریں	اہل عیال کو ترک کریں	۱۸	۱۱۵	تفوق	تغوق	۸	۳۷
کر کے	کر کے	۱۷	۱۱۶	رزائل	رزائل	۱۴	۳۸
ظرف	طرف	۳	۱۱۹	پائے جا ئیں	پائی جا ئیں	۱۷	۵۹
قِیَا مًا	قِیَا مًا	۸	۱۲۳	ہونا	ہو	۲	۶۸
اگر	اگر	۱۰	۱۲۸	حصہ دوم	مقام چہارم	۵	۷۲
حجاب	جباب	۵	۱۲۹	اور تمام	تو تمام	۱۶	۸۴
ہر ایک کے حصہ کے	ہر ایک حصہ کے	۶	۱۳۷				

صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
اُن کی تدارک	اُنکے تدارک	۳	۲۴۳	چاہے	پاہے	۹	۱۳۸
برمی	بڑی	۱	۲۴۵	گنبدیدہ	گزریدہ	۴	۱۴۰
اُن اشخاص میں سے	اُن اشخاص میں سے	۴	۲۴۹	درجے	درجہ	۱۴	۱۶۵
جنہوں نے	جنہوں نے			اُس	اُن	۱۵	۱۶۹
یہ فقرہ چھوڑ گیا ہے	یہ فقرہ چھوڑ گیا ہے	۱۱	۲۶۰	بعض خون کی	بعض چیزیں خونی	۵	۱۷۰
کرتے ہیں۔	کرتے ہیں۔			پیدا کرنے والی	پیدا کرنے والی		
کنیزوں	کنیروں	۶	۲۷۰	دنیا میں ہیں	دینا ہیں	۱	۱۸۷
بہت سی ہیں	بہت ہیں	۱۰	۲۷۱	بیعرتی و بے حمیتی	بیعرتی و بے حمیتی	۱۷	۱۹۹
تابع	تابع	۱۳	۲۷۲	وعدہ و وعید	وعدہ و وعید	۱۰	۲۰۹
کرنے والا	کرنے والے	۱۵	۲۷۷	قسم قسم کے آلام	قسم قسم کے آلام	۱۳	"
آجاتے ہیں	آجاتی ہیں	۱۳	۲۸۰	امانت	امانت	۶	۲۱۰
دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے	دیا جاتا تو مر جاتا ہے	۱۱	۲۸۱	غیظ	غیض	۱۰	۲۱۴
ولسانی	ولسانی	۹	۲۸۵	پہنچتے	پہنچنے	۱۲	۲۲۷
واشراوا ولا شرف	واشراوا ولا شرف	۵	۲۹۱	بدخونی	بدخونی	۱۰	۲۲۸
ایک تخت	ایک تخت	۹	"	ان امور پر	ان امور پر	۱۹	۲۳۲
تعلق	تعلق	۵	۲۹۳	متنبہ	متنبہ	۱	۲۳۳
جُبت	جُبت	۱۴	"	اُس شخص سے	اُس شخص نے	۱	"
جزو	جزو	۲۰	۲۹۴	علیہ السلام	علیہ السلام	۱	۲۳۸

صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
خفیف	خقیقت	۱۳	۳۶۲	اندھے پن کو	اندھے پن کو	۵	۲۹۹
وعدہ و وعید	وعدہ و وعید	۸	۳۶۹	اُس	اس	۶	۳۰۰
طول ال	طول ال	۱۹	۳۷۰	کی بعض	کی بعض	۶	۳۰۱
دس	دس	۱۴	۳۷۴	اُس میرنے	اُس میرنے	۱۲	۳۰۶
اقتصار	اقتصار	۱۸	۳۷۵	میٹھا	میٹھا	۳	۳۱۳
آپ نہیں جانتے	آپ نہیں جانتے	۱۳	۳۷۸	مکس	مکس	۸	=
شکلم	شکلم	۳	۳۸۲	باقیات الصالحات	باقیات الصالحات	۱۵	۳۱۴
وجود پاک	وجود پاک	۱۵	=	جسکے	جسکے	۲	۳۱۵
غیبت	غیبت	۱۹	۳۹۰	فرمایا	فرمایا	۱	۳۲۲
پچنے	پچنے	۱۵	۳۹۴	پروردگار	پروردگار	۱۵	۳۲۹
تربت	تربت	۱۹	۳۹۵	زہد خافین	زہد خافین	۸	۳۳۴
لہذا مصیبت	لہذا مصیبت	۸	۴۰۱	ماں	ماں	۱۵	۳۳۷
تقویٰ پر پرفراز	تقویٰ پر پرفراز	۱۶	=	جنکو	جنکو	=	=
عذر	عذر	۴	۴۰۵	تمام لذات	تمام لذات	۱۶	۳۳۹
تجبر	تجبر	۸	۴۰۶	رغبت	رغبت	۱۲	۳۴۱
ترک کر کے	ترک کر کے	۴	۴۰۷	اُس	اس	۶	۳۴۲
سچ سچ	سچ سچ	۴	۴۰۸	قوت	قوت	۶	۳۴۶
قوہ شہویہ	قوہ شہویہ	۱۷	۴۰۹	قوت	قوت	۱۳	۳۵۰

مختصر است کتاب مطبع سیدی و کتب خانه حیدری چمته بازار حیدر آباد دکن

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
بلال محرم نبی شریف	۱۰	زینة العبد افاری	۸	حالات برهما	۲
"	۱۰	جزر المؤمنین	۸	آتش باره پانتوق	۴
جام شهادت	۱۰	زینة المؤمنین	۸	طب نادر	۴
"	۱۰	تحفه احمدیه	۸	قرآبادین نادر	۶
فغان زبرایعی	۱۰	اعمال الصالحین	۸	تعلیم الاخلاق فارسی	۸
فکر منظم	۱۰	احکام الامم	۸	تاریخ مختصر حیدر آباد دکن	۸
غزالی به هم	۱۰	اسباب النجات	۱۲	ماثر الکرام فارسی	۸
بیاض المثلث	۱۰	وظائف الابرار	۸	گلشن بند	۸
بیاض المثلث	۱۰	لالی بخورونه	۱۲	الحکام فی ارتقا الاله	۸
فرط غم	۱۰	صحیفه قصص	۱۶	عروج العبادت سید مطهر	۸
مجلسه حکمتان ایدم - روشن	۱۰	مراد المعاد طبع می	۸	حصه اول	۸
سفیر نام	۱۰	"	۱۲	نهر المعانی کامل	۸
مجموعه جلات فارسی	۱۰	طبع ندر پاشیه	۸	"	۸
ذخیره نو فارسی	۱۰	حلیه التقیین جلی	۸	"	۸
		طبع نو کوشتر خرفاکی	۸	سراج غم کامل	۸
مجموعه زیارت عاشورا و اربعین	۱۰	تہذیب اسلام ترجمه	۸	اسوف ترجمه بلوف	۸
"	۱۰	حلیه التقیین اردو	۸	ذوالنورین ترجمه قصاص الحشر	۸
قالند سلطان خراسان	۱۰	سلسله دینیات شیعه	۸	تاریخ الامم مشهور به	۸
چراغ هدایت جدید	۱۰	"	۸	چهارده مجالس	۸
مختصر المؤمنین و مجتهدین	۱۰	مقبول پراگم حصه اول	۸	عین الکاظمین جلی مجلس	۸
قصص العلماء شیعہ معلول	۱۰	"	۸	در المصائب	۸
مخزوم البدر ف	۱۰	شعید دینیات کورس	۸	الوالب المصائب	۸
مثنوی لغت شیرین	۱۰	ادعیه مجله نو دعائیں	۸	تذکره المعصومین	۸
رساله المنجی	۱۰	جامع عباسی اردو	۸	سوانح عمری امیر خماری	۸
تحفه العوام	۱۰	شریعت الرسول	۸	غاضر الشهادتین	۸
"	۱۰	ریاض ارباب حق	۸	حیات سدا الشهادت	۸
"	۱۰	نفس کشکول معنی و کلمات	۸	کرامت شهادت	۸
مفتاح الجنان فارسی	۱۰	دعائے مجموع	۸	الشهادت	۸
"	۱۰	دعائے هفت عهد المصیبات	۸	سک مرصع	۸
جمع الدعوات کبیر فارسی	۱۰	ام القیام	۸	خلاصه المصائب	۸
جامع الدعوات	۱۰	دافع طاعون و هیف	۸	توهم غیا	۸
مفتاح الغرائب فارسی	۱۰	توہد کبیر	۸	سوانح المصائب	۸
دار النظم	۱۰	دعائے قلندرین	۸	ترجمه جلال العیون علی کمال	۸
ذخیره المعاد	۱۰	"	۸		
اعمال مایه رفیع	۱۰	"	۸		

ول	للہ	شیعہ	سلام کیاب	فصل الباری فی تنقید	کتب تواریخ
۱۲	۱۲	۱۲	نوح جات بشیر	مصحح بخاری چار حصہ	تاریخ اہم کوئی ن
۱۰	۱۲	۱۲	قرآن السعدین	ترجمہ حق الیقین مجلے ۱۲	شاہ نامہ فردوسی ن
۱۲	۱۲	۱۲	مادی استوارخ	تشیخ خواجه وائل السند	تاریخ التواریخ حال السیما
۱۲	۱۲	۱۲	اكتاف اہل اسلام	حد تحقق بشری سنی	خلقا رن
۱۲	۱۲	۱۲	غایۃ المقصود: لا حوال	معیار المہدی	حضرت امیر
۱۲	۱۲	۱۲	حضرت صاحب عمر	مرآۃ الامامہ فی اثبات	حضرت صدیق اکبر
۱۲	۱۲	۱۲	ثمرۃ النبوة معروف	المخلات	تاجا جار
۱۲	۱۲	۱۲	بیانہ	کشف الحجاب عن سیرۃ الامام	منتظم ناصری ن
۱۲	۱۲	۱۲	وقائع خلاف حضرت	مغیر المتبصر	ترک تیموری ن
۱۲	۱۲	۱۲	بیات القلوب اردو	اسائیس الایمان	اردو
۱۲	۱۲	۱۲	کامیل	ربالجبہ معروف بنیغ	تاریخ جہان شانادی
۱۲	۱۲	۱۲	لمعۃ الضیاء فی العمدة	القول بالکرم	اردو
۱۲	۱۲	۱۲	من اجار انضام	منقہ النسا	تاریخ بیجا پور ن
۱۲	۱۲	۱۲	تہذیب المتین فی	فتح القدر	دستان الذائب
۱۲	۱۲	۱۲	تاریخ امیر المؤمنین و جلد	ثبوت شہادت	تاریخ خدیفۃ العالم و جلد
۱۲	۱۲	۱۲	ایضاح المطالع حالات حضرت	آیۃ آخری	تحفۃ العالم ن
۱۲	۱۲	۱۲	کتب خاصہ لا شیعہ	برامین مدینہ	ذیات تہسلی
۱۲	۱۲	۱۲	نویمان	ذوالفقار حیدر	میسرۃ العہد حکومت
۱۲	۱۲	۱۲	قیم دیر مطبوعہ مقبول	وضع المظالم فارسی	الفاروق
۱۲	۱۲	۱۲	الفتوحید با نقور	حق الیقین	المأمون
۱۲	۱۲	۱۲	الذاری الخاطم	کتب متفرقة	المرامک
۱۲	۱۲	۱۲	معجزہ رد الشمن	تحفۃ الزائر فارسی	مختار نامہ
۱۲	۱۲	۱۲	کشف الیرین	مصباح لغتی عربی	حیا بان فارس
۱۲	۱۲	۱۲	انوار السدا	فارسی	ترک آصفیہ
۱۲	۱۲	۱۲	شمس الفی	عرفۃ صاحب الزمان	گلزار آصفیہ
۱۲	۱۲	۱۲	مرآۃ الامامیہ	خرد	تاریخ نور شد طاسی
۱۲	۱۲	۱۲	ولل المتین	بحور الغمہ جلد سوم جلد	رخداد الدین خانی
۱۲	۱۲	۱۲	سوارہ کسبل	کلمات خلق المعانی ن	غزیز کن
۱۲	۱۲	۱۲	سرمرخاوشی	سلمان ساوجی ن	تیرنگ افغان
۱۲	۱۲	۱۲		کلیات قاتی	تاریخ فرشتہ ن
۱۲	۱۲	۱۲			اردو

نیر طبع میدی و کتب خانہ حیدری چہمہ بازار حیدر آباد دکن

ضروری اطلاع

عروج السعادت حصہ اول ترجمہ معراج السعادت حسب
مندرجہ ذیل مقامات برقیتمت (عائیں) سکے عثمانیہ علاوہ محصولہ
ہمدست ہو سکتا ہے۔

(۱) اسد کپنی واقع مچھلی کمان حیدر آباد دکن۔

(۲) کتب خانہ مطبع مظفری واقع روہڑی سکے مسجد حیدر آباد دکن

(۳) حیدری چھتہ بازار مقابل بارہ درہی حیدر آباد دکن

(۴) وی اندسٹریل اینڈ میکینیکل کمپنی لمیٹید واقع محلہ

دارالشفای حیدر آباد دکن

منجانب

مترجم